

文化论丛

WENHUA LUNCONG

周易宗义

杨启群

著

北京大学出版社

序

王守常

《周易》一书无疑是中国文化传统中最重要的遗产之一。原是一本占筮书而后则成为六经之首，二千多年引发了无数人去探索其中的奥义。但是，有关这部书的书名、著者、成书年代、乃至其中的义理、象数等问题，至今仍是众说纷纭，莫衷一是。比如《周易》之书名的争论，有人断定在周初时因有《易经》而得名。郑玄言“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》”。唐贾公彦也有此说“《连山》、《归藏》皆不言地号，以义名《易》，则周非地号。《周易》纯乾为首，乾为天，天能周匝于四时，故名《易》为《周易》也”。如关于卦辞、爻辞及《传》产生何时，其争论则更多。再如关于《易经》的象数与义理的关系问题之争论，则是纷纭复杂。这些不同解释就构成中国特色的传统解经学，即“易汉学”和“易宋学”。当然，近代有无数学者在前人注疏的基础上，又以近代的视野诠释《周易》的，我们称之为“近代易学”。不过，在易学研究上还有一重要的领域鲜有人关注，这就是在《道藏》与《佛藏》的经论中保存了大量的道教与佛教诠释《易经》的文献史料。这部分文献将进一步揭示中国传统文化儒释道三教合一的历史过程。

关于《周易》的注解本，仅汉以后的诸史中的艺文志、经籍志所著录的就有七百多部，加上未著录的大约有千部之多。如果再加上20世纪以来新的注解本，更是洋洋大观。

今又有湘人杨淦植先生著的《周易宗义》刊布，丰富了现代易学研究。我对易学没有什么深入研究，因讲了数十年的中国哲学史料学的研究生课程，对《易经》的版本稍有涉猎。但对《易经》中义理象数可以说一窍不通，故对杨先生的大作不敢置喙。

但我以为对《易经》的诠释，只要文字、文义尽可能不违原意，而易理则可有多种自我解释，不要重蹈古文经学与今文经学、汉学与宋学二元对立解释的覆辙。套用西方诠释学的一句话：有一千个读者就有一千个哈姆雷特。杨先生对《易经》的理解自有他的意义。

我和杨先生素未谋面，只是从北大出版社的朋友那儿知道他的一二。他上

世纪 60 年代从湖南大学中文系毕业后，曾在政府部门工作，蒙受过不白之冤。平反后，当过中学教师，又回到政府部门工作，可谓人生坎坷。

让我钦佩的是杨先生是在六秩之后再读《易经》，更何况他多年来由于积劳成疾，体弱多病的情况，但却焚膏继晷，锲而不舍，孜孜不倦地研读了十多年，其求知精神可敬可佩，《易经》对他来说已不是知识读本，而让他从《易经》中体悟到“弥纶天地之道”的生命学问。能不感慨系之乎！我相信杨先生的这部《周易宗义》著作，一定会给易学研究带来一股清新之风。

为序不做溢美之词，但愿杨淦植先生“富有”、“日新”。

庚寅初秋于北京上地佳园

自序

我晚年活得最有意义的就是有幸读了《周易》，只可惜读迟了，但我还是从《周易》“弥纶天地之道”的教诲中得到了极大的启悟与欢乐。

我幼年时，听说只要手中有本《周易》，人走夜路就不怕鬼。少年时，看见老先生用《周易》卜卦，算命，看风水，很灵。中学时，又传闻有神人凭借《周易》占卜预测，很准。后来，我就好奇地去读《周易》，但总觉得文字简约晦涩而难懂。至于那些解“易”的书，从古至今多得很，但有的并未从《周易》本书出发，旁征博引而言其他；有的完全离开了卦爻(yáo)象，就凭空说起卦爻辞，想怎么说就怎么说，说到最后，扑朔迷离，叫人越想越糊涂。我学“易”走了不少弯路，简直不知所云，终于半途而废。

六十岁了，我才认真又读《周易》，总想搞清楚《周易》到底说些什么，没想到一钻进去就出不来了，因为《周易》是个无底洞，况且我自己又乐意不出来。我有两个腰椎间盘突出，右腿萎缩得皮包骨，走起路来，累得满头大汗。这也好，我因此很少外出，可以坐下来多读《周易》，一读就是十年。我读的是一般通行注本，即以收入《十三经注疏》的孔颖达的《周易正义》为主。我还长年订阅了《周易研究》，这个期刊对我学“易”影响很大。我的时间不多了，必须抓紧学习。出乎意外的是，我突然重病垂危，在“湘雅医院”一连抢救了七个昼夜。幸亏我曾在《周易》中悟得了一些修身养性之道，就下意识地据此而挣扎着，这才死里逃生。出院之后，我学习《周易》更加深入。回想起来，我一生很痛苦，经历了不少坎坷，特别是老了，疾病且不说，个人的忧患也越来越多，但我却因为钻进《周易》而忘却，而解脱，心态渐渐振作，身体也一天天好起来，晚年还算勉强过得如愿与充实。

我学“易”的目的，在于追求《周易》的卦象所体现的最初始、最根本的义理，所以我这篇读书心得，也就题为《周易宗义》。今人谈“易”学，当然可以各说各

理,但最根本的依据,还应该是《周易》的本意,特别是《周易》的卦象。正如《周易》自己说的,“易者,象也”,《周易》就是一本关于卦象的书,其所有文辞的依据都是卦象。因此,学“易”,重在像郭沫若认甲骨文那样去解读卦象,当然,这一点很难,但一定要突破。正是从《周易》的卦象出发,我想给《周易》一个明确的解说,明确不一定就正确,但至少也不含混敷衍或穿凿附会。通过解说,我想剥开《周易》卦象之书的外壳,露出其哲理的内核,唯有哲理,才足以“弥纶天地之道”。几千年来,《周易》传道不息,就足以证明它是一部经世致用之作,它不是以卦象来宣传迷信,而是宣传破除迷信,它始终以无上的圣洁与极度的虔诚教化天下,开导人生。为此,我在尽力缩短《周易》这部上古典籍与现代思想、生活以至现代哲学之间的距离,让人们更亲切地体会它,然后,人们再运用《周易》的卦象去占卜,去预测,无疑都能就如何看事与做人,怎样总结过去与推断未来等等问题找出原则性的答案。那么,《周易》也就因此而具有更为可贵的实践价值,“以济民行”,它就可以用来藉助指导人们的言行作为。所以,孔子在《论语·述而》中说:“假我数年,五十以学‘易’,可以无大过矣。”先生是圣人,我是愚民,但我如果早读《周易》,也许一生错得少些。唐代虞世南说,“不读‘易’不可为将相”。我是黎庶,素无非分之想,但我也深深体会到,读‘易’有益于为人处世。我如果再有来生,从懂事的那天起,就先读《周易》。在此,我谨以一个老者的持重与执著,借《周易》之言,敬告天下未读《周易》的人们,“‘易’之为书也不可远”。

我学“易”的方法,是把卦象放在《周易》最根本最首要的位置上。卦象是客观实在物事的投影,是《周易》的基础。《周易》所有的文辞,特别是卦爻辞中意义比较具体、有形可像的实词,都是从卦爻象中来的,也就是说,卦爻辞中的字词,都能从卦爻象中找到出处。正因为如此,我在解说卦爻辞的字词时,就绝对不再加入任何的自我臆造,完全只从卦爻象的象、数出发,引出字词,再从字词中顺乎事理地推出体现普遍规律的义理。这样强调卦爻辞的字、词与卦爻象的象、数符契吻合,就正是为了验证卦爻辞的客观实在性。只有从反映客观实在的卦爻辞中推导出来的结论才是真实可靠的。那么,从六十四卦及三百八十四爻的卦爻象、卦爻辞中推导的结论,当然就能纲举目张地显示出关于客观实在物事普遍规律的理论体系。这个图文并茂的体系,具有无限的研究价值,因而也就不断地焕发着中国古典哲学的光芒。一部《周易》,就是先挂出一套投影客观实在物事的易卦图像,然后对这套挂图从象、数、理三者融通的角度进行解说。抓住了这一点,凡会看图识字的人,都能读懂《周易》。我如此突出地强调《周易》卦爻的象、数,并不等于我是什么象数派。我远远无资格称学派,只是学

“易”，只是以卦爻的象、数为手段，达到推出义理的目的。诚然，自古以来，确有象数易与义理易，但这只是有所侧重而已，并非绝对的划分。寻遍易学浩海，既没有完全离开象、数的纯粹义理易，也没有不追求义理的单一象数易。易学的象、数、义理从来就是融为有机整体的。

围绕上述学“易”的目的与方法，我边读边写的心得，在体例上，就先从客观实在的投影引出卦象，这是第一章。接着，用七个章节简介关于卦象的一般常识，特别是卦象的程式规范。我以这八个章节作为往下六十四别卦解读的铺垫。解卦是重点。每一卦，都先分析卦象，用来印证卦辞，进而以卦辞确定全卦的中心议题，作为六爻爻辞的总纲。往下逐一解说爻象，从爻象中引出爻辞，再就爻辞发表议论。无论是卦辞议题，还是爻辞议论，除乾、坤两卦间或略举例证，以示强调理论必须联系实例之外，其余所有卦爻都因篇幅有限，只可能表述抽象的哲理，对于这些哲理的具体深化，还潜存着广阔的思维空间，希望读者以各自的生活体验去加以充实；在表述形式上，卦辞议题和爻辞议论，大多还是取用中国古典哲学的范畴及其语言。

写此读“易”心得时，我明知自己与年纪并不相称地过分莽撞，似乎还没有人像我这样解说过《周易》，其中不少观点，与“易”学先哲也有异议，我有时是战战兢兢的。但一经敲定之后，我还是决心把它印出来，与大家交流，同时，也算是我对自己迟读《周易》的一个补偿。

我这篇学习心得，能与读者相见，得力于张文定、王守常、钟兴永等教授的指教和杨年保、蓝利平等同志的帮助，真的，我决不会忘记的，在此，谨致谢意。

作者 2010年夏

目 录

自序	1
一 卦象	1
二 阴阳爻	14
三 经卦	20
四 别卦	32
五 卦变	43
六 象	56
七 数	66
八 理	78
九 上经卦解	85
(一) 乾☰乾下乾上	85
(二) 坤☷坤下坤上	93
(三) 屯☳震下坎上	100
(四) 蒙☶坎下艮上	105
(五) 需☵乾下坎上	109
(六) 讼☶坎下乾上	113
(七) 师☶坎下坤上	118
(八) 比☶坤下坎上	122
(九) 小畜☵乾下巽上	127
(十) 履☵兑下乾上	131

(十一)	泰䷊乾下坤上	135
(十二)	否䷋坤下乾上	140
(十三)	同人䷌离下乾上	144
(十四)	大有䷍乾下离上	148
(十五)	谦䷎艮下坤上	151
(十六)	豫䷏坤下震上	154
(十七)	随䷐震下兑上	157
(十八)	蛊䷑巽下艮上	161
(十九)	临䷒兑下坤上	165
(二十)	观䷓坤下巽上	169
(二十一)	噬嗑䷔震下离上	173
(二十二)	贲䷖离下艮上	177
(二十三)	剥䷖坤下艮上	181
(二十四)	复䷗震下坤上	184
(二十五)	无妄䷘震下乾上	188
(二十六)	大畜䷙乾下艮上	192
(二十七)	颐䷚震下艮上	196
(二十八)	大过䷛巽下兑上	200
(二十九)	坎䷜坎下坎上	203
(三十)	离䷝离下离上	207
十	下经卦解	211
(三十一)	咸䷞艮下兑上	211
(三十二)	恒䷟巽下震上	215
(三十三)	遁䷗艮下乾上	218
(三十四)	大壮䷡乾下震上	221
(三十五)	晋䷢坤下离上	225
(三十六)	明夷䷣离下坤上	229
(三十七)	家人䷤离下巽上	233
(三十八)	睽䷥兑下离上	237
(三十九)	蹇䷦艮下坎上	242
(四十)	解䷧坎下震上	246

(四十一)	损䷨兑下艮上	251
(四十二)	益䷩震下巽上	256
(四十三)	夬䷪乾下兑上	260
(四十四)	姤䷫巽下乾上	265
(四十五)	萃䷬坤下兑上	269
(四十六)	升䷭巽下坤上	273
(四十七)	困䷮坎下兑上	276
(四十八)	井䷯巽下坎上	281
(四十九)	革䷰离下兑上	285
(五十)	鼎䷱巽下离上	289
(五十一)	震䷲震下震上	293
(五十二)	艮䷳艮下艮上	297
(五十三)	渐䷴艮下巽上	301
(五十四)	归妹䷵兑下震上	306
(五十五)	丰䷶离下震上	310
(五十六)	旅䷷艮下离上	315
(五十七)	巽䷸巽下巽上	319
(五十八)	兑䷹兑下兑上	323
(五十九)	涣䷺坎下巽上	326
(六十)	节䷻兑下坎上	330
(六十一)	中孚䷼兑下巽上	333
(六十二)	小过䷽艮下震上	337
(六十三)	既济䷾离下坎上	342
(六十四)	未济䷿坎下离上	346
附录		350
系辞(上)		350
系辞(下)		353
说卦		356
序卦		358
杂卦		360
参考文献		361

一 卦 象

人们一提到《周易》，就自然联想起卜筮。事实上，《周易》从来就是以卜筮之书的面目出现的。《周易》（以后凡引文未注明出处的，都见于此书，若此书引文与彼书引文相杂时，则简谓之“易”）曰“天生神物，圣人则之”，“动则观其变而玩其占”，说的就是古人以蓍草搞卜筮来推究事理法则。《周易·系辞上》第八章就用了整个篇幅来传教卜筮。《周礼·春官·太卜》载，“太卜”“掌三易之法，一曰‘连山’，二曰‘归山’，三曰‘周易’，其经卦皆八，其别卦六十有四”。太卜就是专管卜筮的官吏。《周易》就是太卜专管的筮书之一，而且还是中国现存古代最早的一部筮书。南宋朱熹说，“易乃卜筮之书，古者则藏于太史太卜以占吉凶”。现代学者高亨考证，易是覡(xí)的借字。《说文解字》（以后简称《说》）云，“覡，能斋肃事神明也。在男曰覡，在女曰巫”。《周易》的卦象，起初就是覡巫们从事卜筮活动时画下的符记，卦爻辞也是根据卜筮时的文字记录整理编辑而来的，传辞则是对卦爻辞的汇总。

卜筮是历史的必然产物。古代，社会生产科学文化都很不发达，人们在自然灾害和社会剥削的煎熬中苦苦地追求摆脱，在即将行动而又难以决策的严重关头，在强烈地欲知未来而又确实未能全知的心理交织着希望与恐惧的困惑时刻，人们就自然地用上卜筮了。“君子将有行也，将有为也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物”。卜筮就这样成为当时社会生活中的常事甚至大事。朝廷之内，有专门主管卜筮的官吏，叫史巫。据笔者粗略查阅，《左传》至少有十九处，《国语》至少有四处，就是史巫用卜筮推测人事吉凶的记录。

承认上述事实，是历史的唯物观，有利于探究人类文化的渊远源头。人类文化不少就是从迷信开始的。中国文字的雏形，很多就源于卜筮的卦象。所谓甲骨文，大多就是刻在龟甲兽骨上的卜辞文字。

卜筮不过是一种“依通”，就是依托这种特殊的形式，以求超前地通晓事理

法则。人们往往把生活经验与理智分析的积极成果,不知不觉地往卜筮中渗透,而卜筮时那种虔诚慎重的态度,或许又增强了同时性原理的感通作用。特别是卜筮求得结果之后,人们就按卜筮的指点开始作为,并在实践中不断地检验卜筮是否正确,这又无心中在作概率的统计。其实,卜筮的整个过程,都深藏着人的主观能动精神,因而卜筮就渐渐地进到科学与迷信交融共处的境界,往往在预测中具有某些准确性。就是历史发展到了今天,卜筮也还一直拥有不少热心的信徒。

《周易》正是在历史积淀的基础上,顺应人们的思维习惯与心理定势,一直沿袭着卜筮的形式。这不但能够更加贴近和感召人心,而且还足以表示,《周易》是在以宗教般的圣洁和求神似的虔诚来推究事理。人们从来没有因为《周易》陈旧的卜筮形式而掩盖它日新的内容,这里不妨借用《列宁选集》第四卷中的一段话说,“内容是这样持久,这样有力,这样强大,它能够而且应该在任何形式中,不论新的或旧的形式中表现出来,能够而且应该改造、战胜和征服一切形式,不仅是新的,而且是旧的形式”。事实上,《周易》在其古朴陈旧的卜筮卦象的外壳里却深蕴着极其科学的内核。所以,人们对《周易》最初用于卜筮的卦象,非但留恋不舍,而且深思不已。

《周易》用卜筮搞预测,发展到后来,就完全脱离了一般的数术方技,而渐渐地进入了科学的境界。《周易》之所以有预测功能,并不在于它起源时的某些迷信因素,而恰恰在于它发展到后来升华的科学性。凡是科学,都有预测的功能,科学性愈强,预测的精确度愈高。《周易》的预测,不只是推断未来结果如何,更重要的还在于指出未来应当如何。根据世界知名学者F·卡普拉《物理学之道》编译的《现代物理学与东方神秘主义》的小册子说,“查阅‘周易’的目的,并不仅仅在于预知未来,而且要了解到现状,以便采取合适的行动”。显然,连外国人都知道,中国的《周易》,已经由消极的占卜数术上升到了积极的处世哲学。

为了指导世人积极处世,《周易》竭力挣脱任何神学的桎梏,特别突出人的因素的作用,正如朱熹所说,它“说尽天下后世无穷无尽事理”。《周易》宣称要“探赜索隐,钩深致远”地寻觅宇宙世界的常道法则,一直穷究到万物万事的本原本体。于是,《周易》首先提出了世界本体说。从这个意义上讲,《周易》是对世界刨根揭底的学说。

那么,世界的本体是什么呢?《周易》作了极为简明的回答,“‘易’有太极”。

先说“易”字。这个“易”是借《周易》书名来称代这本书所反映的那个对象,那个对象是什么呢?东汉魏伯阳《周易参同契》上说,“日月为易,刚柔有体”。在甲骨文中,上日下月的两个象形字的合体正是“易”字。因此,“易”在这里,就

是称代包括日月在内的刚柔有体的整个世界。简单地说,“易”就是世界。那么,“‘易’有太极”,就是世界有太极。

再说“有”字。《说》“有,不宜有也。《春秋传》曰‘日月有食之’”。日有日食,月有月食,但古人因为把日食月食看作不祥之兆,所以在感觉上就说“不宜有”,但在事实上,人们确实又通过感觉感知到“日月有食之”。这就是说,日食,月食,就表示有。因此,所谓有,就是人们通过感觉感知,但却不依赖于感觉的客观存在。既然“有太极”,那么太极就是人们通过感觉感知,但却不依赖于感觉的客观存在,简言之,“有太极”,就是客观存在太极。而且,这个客观存在的太极之“有”,是无始无终的。因为从“无”的角度看,“‘易’无思也,无为也,寂然不动”。这里的“易”,仍然是借《周易》书名来进一步称代这本书所反映的世界的本体太极,因此,“易”即太极。太极,从“有”的角度看,它客观存在;从“无”的角度看,它无思无为,静止不动;合起来看,太极不是在有思有为的动变中从无到有,也不至于从有到无,太极自然天生地从来就有,而且将永远地有下去。那么,“‘易’有太极”,就是世界无始无终地客观存在太极。

最后说“太极”。《康熙字典》(以下简称《康》)曰“古太字无点,后人加点以别大小之大”,段玉裁《说文解字注》(以下简称《段》)“后世凡言大而以为形容未尽则作太”。《说》“极,栋也”,这是本义,《段》“引申之义,凡至高至远者谓之极”,宋·蔡清说,“一极字犹未足以尽之,故加太字于极字之上,则至矣尽矣,无可复加矣”。那么,太极就是世界“至矣尽矣,无可复加”的无始无终的客观存在。

“天下何思何虑?天下同归而殊途,一致而百虑。天下何思何虑?”《周易》在这么短的三句话中,用了首尾重复的反诘句,意在特别地强调,世界(天下)原本就无思无虑。也就是说,世界原本就只是无有思虑无有作为的“有”。事实上,在未发生人类,未发生意识的时候,世界原本就完全离开了任何思想与作为,既没有起心动念,没有意识附加给它的任何感情色彩的成分,比如好坏、善恶、喜忧、是非、吉凶等等,也没有任何作为,总是寂然不动,因此,世界开始就只有一个专一单纯的客观存在。后来,世界虽说有了万物,而且万物在形态、结构、性情、发展进程等等方面各经不同途径,无限多样,但其根其本,还是全都归宿于这个专一单纯的客观存在,这就叫“天下同归而殊途”。显然,这个能容“天下同归”者,就只能是世界“至矣尽矣,无可复加”的无始无终的客观存在,这就是太极。再后来,世界产生了人类,出现了思虑,这些思虑有错有对,无限多样,但其始至终,也全都归宿于专一单纯的客观存在,全都接受它的检验,全都与它保持一致,这就叫“一致而百虑”。显然,这个百虑同归者,也只能是世界“至矣

尽矣，无可复加”的无始无终的客观存在，这就是太极。

综上所述，太极的客观存在，是将世界一切“殊途”的物事和“百虑”的思想都统一起来的最根本的归宿。这就正合乎恩格斯在《自然辩证法》中所写的一段话：“在这里，已经完全是一种原始的唯物主义了，它在自己的萌芽时期，十分自然地把自然的无限多样性的统一看作是不言而喻的，并且在某种固定形体的东西中，在某种特殊的東西中，去寻找这个统一。”《周易》早就寻找到了的这个统一就是客观存在的太极。

显然，太极因为它标志着客观存在而进入极其重要的哲学范畴。“‘易’有太极”，让人们极其自然地联想起列宁的一段名言：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人们通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”《周易》所说的太极，就正是列宁所说的这个标志客观实在的哲学范畴的物质。

那么，“‘易’有太极”，意思就是说，世界无始无终地客观存在哲学范畴的物质。这就是《周易》的世界本体说。西方思想哲学发展到了20世纪初才开始揭示世界的本体是物质。而中国的《周易》，则在公元前几个世纪，就明确地提出“‘易’有太极”，这在全世界是破天荒的真知灼见。古往今来，世上的一切哲学，两大阵营，无数派别，总是都在围着本体问题转圈圈，而“‘易’有太极”则是《周易》在世界哲学领域里树起的一面大旗。

《周易》的太极本体，还有一个特殊的名词，叫道体，简称为道。这个道，本来是哲学范畴的物质，无疑是一种最基本的也是最高层的物质境界。但因为这个道的客观实在，是“一致而百虑”的境界，所以就借以来强调人的“百虑”也应当修养得与道保持一致，于是，道又升华为一种最高层的精神境界。先贤先哲推崇这个道的境界，所以不少人就坚持练功、打坐、入定等等，苦苦地修行，为的就是静心摒除那些出自主观的臆度，让思想回归“一致而百虑”的道的境界，这就叫修道。知晓了道的境界，就叫知道；悟得了道的境界，就叫得道。修道而知道得道，那就成了仙。因此，修道在中国历史上就形成了一种传统的文化。当然，人的思想不可避免地要受主观的支配，但尽可能地争取客观，毕竟还是人们应当追求的一种思想修养。尤其是现在的人，物资丰富，社会复杂，思想繁乱，主观的东西越来越多，更应该提倡修道精神。

太极的客观实在是从自然的无限多样的个性中归纳抽象出来的最根本的共性，太极就正是以此才成为世界一切物事（包括思虑）的本体和统一的基础。世界的太极，只是“标志客观实在的哲学范畴”的物质，它断然不是任何意义上的某个或某些现成的物事物质。所以说“易无体”。在这里，“易”同样是借《周

易》书名来进一步称代这本书所反映的世界的本体太极，因此“易”即太极。太极“无体”，不是太极没有体，而是太极的体，本有所谓无，而无所谓有；本有，是指太极的体从来永远都标志着客观实在；所谓无，是指太极的体并无具体的形质，不是任何现成的物事物质；无所谓有，是指太极无有具体形质的体，在用上表现为具体形质的万物时，就足以证明其确实是有。周敦颐《太极图说》“无极而太极”，这个“无极而太极”可以看作是词组形式的一个词，这个词所表达的概念内涵就是太极作为世界本体，既无物事之名，又无形质之限，太极无所不在，却无形质可见，因此，本是无极而叫太极，所以《康》曰，太极是“无称之称，不可得而名也”。如上所述，太极不但有其体，而且有其用。有体就有用，体表现出来就是用。世界的体及其用是从来永远就有，是与生俱来的双胞胎，二胎天生相依而未尝相离。在这里，《周易》就十分自然地引出了中国古典哲学中至关重要的一对范畴：体与用。体，指世界的本原本体；用，指体的表现。所谓表现，是指本体在其固有两面（本体何以固有两面？这就留待第二章“阴阳爻”中再讲）的相互作用下表现为具体形质的万物；进而表现为万物及其性情相互联系与作用而构成运动、变化、发展的全部过程及其常道法则。因此，体只有在表现出万物及其运变法则的用上才能看得出来，由用之实有方知体之实有，用在哪一个物事及其法则上，体就表现在哪一个物事及其法则上。老子的《道德经》说，“万物生于有，有生于无”，可以这样理解，万物表现于太极的有，而万物的有体又表现于太极的无体。

从体用上看，太极的体小而无内，大而无外。体表现在用上，小可以表现为一个极端微观的物事或物事内中极端微观的部分，大可以表现为两上乃至整个世界极端宏观的物事。因此，太极是一非一，是万非万。邵雍《观物外篇》曰“万物各有太极”，这既是万物共有太极，又是万物各有太极。然而，世界又并无一万个太极，而是只有一个太极。一个太极在用上就表现为万物的各个太极，但这又绝对不能理解为太极生出万物，或太极分化为万物。世界不是先有太极之母，然后生出或分出万物之子。太极与万物，不即不离。太极是万物内在的根本，万物是太极外现的具体形质。佛家《永嘉证道歌》“一性圆通一切性，一法遍含一切法，一月普现一切水，一切水月一月摄”，这一性、一法、一月，指的就是这个太极。佛语“月印万川”，即是映在江湖水面的千万个月亮，是天上一个月亮的表现，世上的千万个物事，是一个太极的表现。所以朱熹说，“万个是一个，一个是万个”。应当说，太极与万物的关系，不是母子关系，而是体用关系。那么，太极的体就不存在演化问题，它从来永远都是客观实在的标志。体，不存在生、灭与变易，只在用上表现为由此物向彼物的转移。《周易》的所谓不易，指的就

是太极的体永远不变易。世界的一切在万千变易,但万变不离其宗,唯有一个东西不易,那就是它的体。世界,本来就是变易的用与不易的体的矛盾统一。

太极这个词,似乎很古老,也很中国化。但是,从哲学的角度看,太极并无时空的界限,不分古今,无论中外,整个世界都共有太极。《周易》的太极本体说,正是从物事的本体上说明世界的统一性。

《周易》的太极本体说,在易学的传承过程中,至今还有人误为太极元气说,例如,1983年商务印书馆再版的《现代汉语词典》就在“太极”下注曰“我国古代哲学上指宇宙的本原,为原始的混沌之气”,也叫元气。这就是说,太极就是元气,元气就是本体,这是很错误的。

那么,究竟什么是元气呢?答曰,“精气为物”。

世界初始,从来就有的太极在其固有有两面的相互作用下首先表现为一种精纯之至的气体。老子的《道德经》说,“有物浑成,先天地生”,这个浑成之物,指的就是太极在用上首先表现而为的精气。这种精气,不但自身是物,而且还可以再生出天地万物,是万物的始元,所以又叫元气。这种元气,谓之“神无方”。《说》“神,天神,引出万物者也”。这里的“神”,是特别称谓在太空里的元气之神,它是生出万物的始元。“无方”,就是无有方位,各方都在,到处都有。综合起来说,“精气为物”,就是充斥在无边无际的太空里的精气是生出万物的始元,这就是《周易》的元气演化说,它从物事的最初来源上说明了世界的统一性。

在中国,《周易》提出“精气为物”之后,接着《关尹子·六七篇》说,“以一炁生万物”。《康》“炁,同气”,古人之所以用这个“炁”字,是表示生出万物的元气有别于后来的空气或其他气体。再后的《后汉书·律历志》说,“元气函三为一”,元气含有生出天、人、地“三才”的元素而合为一体。元气之氢氧化合物就是水,所以五行说又谓之“天一生水,地六成之”,天地间首先生出水样的元气,元素状态的元气在其固有有两面的相互作用下又衍化而为万物(关于“天一生水,地六成之”的详尽解说,请见下文第七章“数”中关于“天地之数”的解说)。几乎与《周易》同前后,古希腊米利都学派的奠基人泰勒斯提出“水是万物的始基”,接着阿拉克西米尼提出“气”,赫拉克利特提出“火”,这才开创了西方的哲学。到了十九世纪,恩格斯在《自然辩证法》中总结说,“世界在本质上是某种从浑沦中产生出来的东西,是某种发展起来的东西,是某种逐渐生成的东西”。现代科学则已完全证明,恒星就是炽热的气体组成的发光的天体,地球最早也是一个炽热气体的球体。

总之,元气作为世界万物的最初来源,是确定无疑的了。但是,我们不能把元气误作太极,不能把世界的最初来源误作世界的本体本原。

当然，古人在自然和社会各种具体知识发展还不充分，科学尚未分门别类，特别是专门的思想哲学尚未形成的历史条件下，在解决世界本体这个高深层次的问题上，说世界的本体是元气，这作为在初级认识阶段的一个小结，还算是一种进步，至少确定了唯物主义的根本方向，在世界物质性原理上还是基本正确的。

但是，社会历史条件发展到了今天，人们就再也不能把一定阶段上对某种特殊物质的认识，误为对哲学范畴物质的最终认识了。澄清《周易》的太极本体说和元气演化说，不但具有正确传承易学思想的历史意义，而且具有坚持辩证唯物主义一元论的现实意义。

必须看到，太极元气说混淆了太极和元气的根本区别。

“易”曰“‘易’有太极”，《淮南子·天文训》说“宇宙生元气”。这就是说，太极是从来永远就“有”，不存在生灭变易；而元气则是“生”出来的，存在生灭变易。宇宙在没有元气之前，从来就有太极。后来，太极在用上首次表现为元气，元气又生出万物。表现和生出是不同的。所谓表现，是就太极而言的，从来就有的太极在用上最先表现为元气。太极是“易无体”，太极的体，并没有具体的形质；元气是“神无方”，它已有具体的形质，即无有方位，到处都有的流体。从“易无体”，到“神无方”，就是无体的太极在用上表现为有体的元气。太极虽然表现为元气，但太极的体永远还是客观实在的标志，永远未有任何变易。所谓生出，则是就元气而言的，在太极无有具体形质的体由于其固有有两面的相互作用而表现出具体形质的过程中，元气是从无到有地生了出来。《易纬·乾凿度》说，“夫有形生于无形，乾坤安从生？故曰有太易也，有太初也，有太始也，有太素也。太易者，未见气也；太初者，气之始也；太始者，形之始也；太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沦。浑沦者，言万物相混成而未相离”。有人就正是从这里开始错起，在“有太素也”之后，再画蛇添足地加上一个“有太极也”，因此就把元气和太极混为一谈了，其实，元气是太极的用，太极是元气的体，太极与元气的关系，是体用关系，并不具同一性。太极永远是太极，它只是表现为元气，元气才生出万物。

《说文解字》正是鉴于浑沦一体的元气是万物之母的哲学道理，才把“一”字排在卷首，“唯初太始，道立于一，造分天地，化成万物”。“唯初太始”，就是世界最初的开始。“道”，就是道体，就是太极。《康》“立，成也”，“立”就是表现成为。这个“一”，就是指浑沦一体的元气，元气是完整无缺的整体，反映到数理观念上就是“一”。“道立于一”就是道体太极在用上表现成为元气的浑沦整体，这就是许慎训“一”的重点。“一”，表示既具体又抽象、既无穷大也无穷小的物事基础

整体,人皆易知,本不需解,所以《说文解字》中就没有“一”的注解,只有“一”的举例,“一”就例如道体太极最先表现成为元气的浑论整体。有了这个气之整体以后,《幼学琼林》说,“气之轻清上浮者为天,气之重浊下凝者为地”,元气就这样“造分天地”,天地就“化成万物”。许慎认为,世界开初,道体太极表现为元气的浑论一体,元气造分天地,天地繁衍万物。在这里,太极、元气、万物,都集于一处,但三个概念,明晰可辨,一点也不混淆。

因此,从理论的角度看,太极元气说,则混淆了太极作为标志客观实在的哲学范畴的一般物质和元气作为自然科学的特殊物质之间的区别,把一般误作特殊,把太极的共性误作元气的个性,从而把世界的本体仅仅归结为一种现成单纯的特殊物质,把世界的物质统一性换成了元气物质的单一性,这就把本来复杂的问题错误地简单化了,在哲学思想史上算是一个大大的退步。在把太极与元气混为一谈的情况下,人们一旦发现元气演化成万物而变易生灭时,会自然地得出世界本体在变易生灭的结论,这就从根本上动摇了唯物主义的物质基础。

以上顺便提及元气演化说,为的是与太极本体说作个鲜明的比较。扯远了点,以下还是回到太极的本体上来。

太极是“天下同归而殊途,一致而百虑”的客观实在,因此,只有这个客观实在在本身固有的道理法则,才是绝对真理。一切的思想、言语、理论、学说等等的道理法则,都是绝对真理在人脑中的反映,都是相对真理。当然,人们认识的相对真理含有绝对真理,但不可能完全达到绝对真理。相对真理的总和才能一步步地去接近绝对真理。

然而,《周易》却设想得很伟大,它想说出或者写出这个绝对真理。但它又有自知之明,“书不尽言、言不尽意”,书与言都受一定的限制,言不尽更书不尽这个绝对真理之意。要真正能够体现出绝对真理,就只有搬出或者画出客观实在。搬出来办不到,画出来倒有可能,这就像古希腊哲学家家亚里士多德说的,试图用“姿态来制造形象,模仿事物”。所以《周易》后来就“立象以尽意,设卦以尽情伪”,就取用阴爻“--”、阳爻“—”两个基本符号来构成“模仿事物”的简明连环图像体系。当然,《周易》只用两个基本符号(阴阳爻),组成三爻(即经卦)、最多六爻(即别卦)的图像,即卦爻象,就用这么极其简单的符号与图像,却要模仿极其复杂的客观实在,那就必然要赋予这些符号与图像以极其丰富的内在涵义与别具创建的思想意境,这些含义与意境就自然形成《周易》卦爻象特别的程式规范,这好像地图的图例,京剧的脸谱,《周易》就凭借程式规范化的卦爻象来画出对客观实在既写实,又写意,既形似,又神似,既具象征性,又具影射性的特种

艺术素描。“易者，象也”，《周易》就是这么一部关于客观实在图像的书。图像就蕴含着《周易》的全部思想与无穷智慧。

《易纬·乾凿度》曰，“卦者，挂也，言悬挂物象以示人”。《周易》就正是要把客观实在的图像悬挂起来给人看，所以，这个图像原叫挂象。《说》“卦，筮也”，只因为《周易》最初兴起时又用这个挂象来搞卜筮，所以才把挂字的偏旁由“扌”换成“卜”，于是后人就把《周易》的挂象叫卦象。

卦象据说是伏羲氏画的。伏羲的名号，在中国古籍中除了“伏羲”之外，还有“伏牺”、“包牺”、“宓牺”、“伏戏”等。西汉司马迁《史记·太史公自序》中说，“余闻之先人曰，‘伏羲至纯厚，作易八卦’”。可见到了汉时，伏羲氏画卦的传说就很普遍。伏羲氏也许是中华民族群体智慧的拟人化。伏羲氏画卦的时代，大概是殷商之前，历史上叫上古。“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。由此可见，包羲氏画卦，完全是取象于天、地、鸟兽、诸身、诸物等等的客观实在。

然而，客观实在的物事是无限的，卦象是有限的，一个卦象投影一个物事是不可能的。好在世界的“万物”“各从其类也”，“方以类聚，物以群分”，这个分门别类的客观实在，反映到人脑中，就成为人们认识物事的一种思维方式。“于稽其类”，于是人们就考稽物事的分类。“以类万物之情”，用分类来显示万物的性情，也就是说，要按照物事的性情来对物事进行分类。分类法先从诸多个体物事的性情中取出共性，再把共性又给予更多的个性，反复地取出又给予，既加深了对物事性情的认识，又拓宽了物事分类的范围。伏羲氏就正是在对于物事进行广泛的分类之后，再把类属物事共通的性情高度归纳简化为一个主要特征，就用这个主要特征来涵盖并称代由它所派生和展延出来的其他一切性情。然后，把这个主要特征加以会意，投影成抽象的图像，即“拟诸其形容，像其物宜，是故谓之象”。这个图像不但要摹拟出物事的形体、容貌、情态、气色等等，而且更重要的还在于要与类属物事的共性特征大致相宜地神似，这样投影出来的物事图像就叫卦象。开始，物事只分为性情相对的两类，或叫刚与柔、或叫健与顺等等，就投影成乾(☰)、坤(☷)两卦；接着分四类，就投影成老阳(☰)、少阴(☷)、少阳(☱)、老阴(☶)等四象；最后分八类，就投影成八经卦(☰、☷、☱、☶、☴、☵、☲、☳)。从根本上说，卦象就是客观实在类属物事共通性情的投影。经卦投影的是类属物事共通性情的主要特征。总之，卦象投影的是客观物事本体的用。

物事性情固然不是物事本身,但它却是以物事的存在为基本前提的,离开物事的性情和离开性情的物事都是不存在的,物事及其性情是统一的存在。卦象既然投影性情,那么卦象就完全可以借来称代具有这种性情的物事。但不能因此就说,某一卦绝对就是某一物事,卦象投影的是性情,其所称代的也只是具有这种性情的类属物事的全体或者其中的任何一个。卦象所称代的类属物事中性情最为典型的代表叫该卦的基本卦象物事,同类的其他一切物事都叫该卦的主要卦象物事或引申卦象物事。因此,《周易》的任何一卦,都是既言性,又称物,都是“性物一元”。

伏羲氏所画的卦象,是程式规范化的符号体系,易学上称作伏羲之易。伏羲之易只有卦象,并无文字。然而,《周易》就正是以这本无字天书为根本,为基础,从中引出思想,写成文字。因此,从根本上说,《周易》有了卦象也就够了。至于其他文字,包括卦辞、爻辞、传辞,都只能算作对卦象“书不尽言,言不尽意”的解说,都只能算是文王、周公、孔子等等圣人读了卦象之后的各自发挥而已,如此言之,也并未否认这些解说与发挥成为后人阅读《周易》时高明的向导,这个问题留待下文再讲。《周易》正是因为有了卦象,才成为知识与智慧的宝库,成为中国文化的一个重要源头,也因此才具有无限的研究价值。

既然卦象是客观实在物事的投影,那么《周易》就完全可能借助卦象来对客观实在的世界进行多角度多方面的研究,从而形成一个完整的科学体系,这个科学体系就必然含盖世上的一切学科。“易与天地准,故能弥纶天地之道”。《四库全书总目》说,“易道广大,无所不包,旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、美术、以逮方外之炉火,皆可援易以为说,而好展者又援以入易,故易说愈繁”。因此,用《周易》去解释世界的任何一种现象,任何一门学科,无疑都是通的。但是,如果把《周易》仅仅定义为某门具体学科,那既犯了逻辑的错误,又贬低了“易道广大”的品格,那就根本无法解通《周易》,也就不是学易的正确途径。《周易》要说也只能姑且算作智慧学,它综合各类知识成为汇通智慧的宝库,它充满着最高的智慧,也启迪着无穷的智慧。同时,还必须看到,《周易》的智慧里充满着哲学思维,因此,《周易》的所谓“阳”与“阴”,“刚”与“柔”,乃至“大”与“小”,等等,都不能说文解字式理解为现代词语,而应该“探赜索隐”地定义为哲学范畴。

既然卦象是客观实在物事的投影,那么,自然、社会、思维,世上一切真实的存在,都能在《周易》中得到反映。特别是中国的文化,从社会底层的民间传说、日常言行、风俗习惯、工艺制品、数术方技,一直到高深层次的道德准则、伦理观念、价值系统、审美意识、文学理论、政治体制、宗教信仰、哲学观点,乃至思维方式、逻辑模式等等,中华民族一切传统文化的各个领域的各个现象,都可以在

《周易》的卦象中找到出处。因此说,《周易》是中国文化的一个重要源头。

卦象既然是客观实在物事的投影,那么它就同一切物事一样,在无始无终地运动、变化、发展着,所以《周易》的最后一卦是个“未济”,表示世界物事运变没有完成。永无了结的卦象,为后人探究绝对真理留下了无穷的诱惑,也留下了思想与智慧的广阔空间。同时,因为卦象是整个世界的图画,它不受时间的限制,无有国界的区分,因此,《周易》虽说是中国的,但易学却是世界的。千百年来,易学在中国和世界一直具有长盛不衰的生命力,其源泉主要就出自《周易》的卦象。

《周易》起始只有卦象的无字天书,正是它姑且算作智慧学的最大特性,也是它与世界其他一切学科的最大区别,它就是以卦象作为唯一的依归,来反映自然、社会、思维等的客观规律。如果抹去了卦象,虽然也算学问,但就不是易学了。

伏羲氏画了卦象,接着就有人对卦象进行文字解说。系(jì)吊在每卦卦象之后对卦象的整体意义进行解说的文字叫卦辞,据说这是周文王姬昌写的。系吊在每爻爻象之后对爻象进行解说的文字叫爻辞,据说这是文王的儿子周公旦写的。因为卦爻辞都是系在卦爻象之后,所以合起来叫系辞,易学上又称文王之易。文王所处的时代是殷商,历史上叫中古。《史记·太史公自序》说,“西北拘羑里,演周易”。西北就是文王没有封王时的爵位名称。文王被纣王囚禁,受尽非人的虐待。据《封神演义》传说,纣王和妲己,把文王的一个叫伯邑考的儿子杀了,将肉做成包子要文王吃。下文将要讲到的第三十六卦明夷卦六四爻辞“入于左腹,获明夷之心,于出门庭”,所引用的大概就是这个历史事实。所以说,“作易者,其有忧患乎”,“其衰世之意邪”,文王父子的确承担着衰世暴政和监狱酷刑的极大忧患,得以潜心修道而悟道,终于写出了卦爻辞。伏羲之易加文王之易就叫“易经”,简谓之“易”。

“易经”之后,据说是孔子写易传。孔子的时代是春秋,历史上叫下古。《史记·孔子世家》写道,“孔子晚喜易,序彖、象、说卦、文言,读书韦三绝”。孔子身世很苦,晚年颠沛流离,无家可归,身经忧患而修道入圣,才能够对易经进行汇总性的专题论述,其中对系辞的汇总就叫《系辞》传,《系辞》传的哲理性很强。孔子写的十篇文章,如翼之助鸟,辅助解说易经,所以又叫“十翼”。“十翼”包括《彖》(上下)、《象》(大小)、《文言》、《系辞》(上下)、《说卦》、《序卦》、《杂卦》等十篇文章。从魏晋玄学的主要开创者王弼开始,前面的五篇都折了开来,附系在卦爻之下,本篇学易心得因为篇幅有限,没有全部照录,只在卦辞、爻辞后面间或摘录其中极少的文句,因为大《象》、小《象》对卦象、爻象的解说十分中肯,所

以录用较多；至于其他五篇，还是单独编排在《周易》的最后，本书作为“附件”，照录在尾。十翼又叫易传。易传在易学上又叫孔子之易。“易经”加易传，就叫《周易》。

按照通常的说法，《周易》的作者是伏羲氏、文王（包括周公）、孔子，成书的时代是上古、中古、下古，所以汉代班固的《汉书·艺文志》说，“易道深矣，人更三圣，世历三古”。《周易》演进成书的特殊过程，决定了《周易》别具一格的体例。一部《周易》，在“易”学史上，一般的说法是经传合一，其实确切地说，应该是象词合一。象就是卦象，即伏羲之易；词就是经文与传文，即文王之易与孔子之易。象和词是不能分开的。

词不能离开象。此卦的卦辞，就只是对此一卦象的解说词，彼爻的爻辞，就只是对彼一爻象的解说词。所以，在以后解卦时，每卦卦辞前面，总是标明卦象，有变卦的，还标明变卦卦象；同样，每爻爻辞前面，总是在该爻象右侧用小箭头作出标示，有爻变的，还标明爻变后的爻象。总之，特定的卦爻辞，完全是根据特定的卦爻象而立言的，既不可随意杜撰，也不可相互替换。朱熹说，只有卦爻象，才是卦爻辞“所自来之故”。当然，人们看待《周易》的同一卦爻象，可以“辨物居方”，各自写出不同的卦爻辞，人们看待《周易》的同一卦爻辞，也可以见仁见智，各自作出不同的理解。但无论是写辞，还是作解，都应以卦爻象为唯一依归，因为在易学中，卦爻象投影客观实在，写辞与作解的“百虑”，必须归宿于客观实在的“一致”。所以任何卦爻辞或对卦爻辞的任何理解，都必须围绕卦爻象转圈圈。古人云“象外无词”。离开了象，词就是无本之木，就难于理解，甚至不能成立，这恰如《左传·僖公十四年》所云“皮之不存，毛将焉附”。今后解读卦爻辞，其中意义比较具体的有形可像的实词，都必须在卦爻象中找到出处，求得应证。多音多义的字词，只能根据卦爻象来注音取义。换句话说，就是要从卦爻象中推导出卦爻辞。推导的过程，要引入大量的卦象物事，不可嫌其琐屑。因为卦爻象投影的客观实在物事本来就丰富多采，作为意识形态的卦爻辞，如果硬要避繁就简地脱离卦爻象和卦爻象物事，那卦爻辞就无法深入大千世界而反映其常道法则。所以，解“易”之卦爻辞必须以卦爻象和卦爻象物事为基本依据。离开了卦爻象和卦爻象物事，单解卦爻辞，不是学易的正确途径。朱熹说得好，“近世言易者，直奔卜筮而空谈义理，致文章牵强无归宿，此弊久矣。要须先以卜筮占决之意，求经文本义，而复以传释之，则其命词之意与其所自来之故，皆渐次而见矣”。他还说，“必欲知圣人作易之本，则当考伏羲之易”。这里的“卜筮占决之意”、“伏羲之易”，指的就是卦爻象。咬住卦爻象，解说卦爻象，才是学“易”的正确途径。

象不能离开词。当然,在理论上,象本来可以离开词,因为象是客观实在物事的投影,客观实在物事独立存在,象也就可以独立存在。但在事实上,只有词才独具只眼地识破象所蕴藏的奥秘。今人距伏羲氏的历史时空太远太远,面对伏羲氏的无字天书,不是无所适从,就是误入歧途。幸亏文王、周公之词作出了发凡起例的解说,为后人学易首辟蹊径,指点迷津。尤其是孔子,就卦爻辞作出汇总,写成易传,他宣称“不占而已矣”。朱熹说,“孔子之赞,则又一以义理为教,而不专于卜筮也”。在孔子传词的引导下,人们不再用卦象专搞卜筮,而把对卦象的认识上升为对世事常道的推究。自此以后,《周易》内含的哲理观念和外现的逻辑体系就逐渐成为构建中国哲学以至中国文化的主要骨架,《周易》的思想也就深深地渗入到中华民族的血液与骨髓之中。后人读《周易》,一方面要承认卦爻之象起于卜筮,兴于卜筮,从而发掘其孕育在历史土壤中的根柢(dǐ);另一方面,更要肯定经传之词超于卜筮,高于卜筮,从而探究其“弥纶天地之道”的底蕴。总之,没有经传之词,《周易》就不能完成由图像之书,卜筮之书向天人之说的本质转化。

综上所述,卦爻之象,经传之词,是《周易》认识世界渐次而进的两个阶段的积极成果,其中象是根本,是基础,词是解说,是升华。象与词有机地结合,就构成了《周易》完整的科学体系。

学习《周易》,就要把象与词融会贯通,还《周易》科学与智慧的本来面目,维护中华民族传统文化的尊严与伟大。《礼记·五经解》说,“洁净精微,易之教也”,“其失也,贼”。德行洁净,思想精微,这是《周易》的传教。如果失去这条正道,把《周易》用于神鬼覈巫,那就是贼头贼尾的歪门邪道。搞迷信一点意思也没有,要讲科学,走正道。正确的学易途径,就是从精读卦象中深究义理,即以解说卦、爻的象、数为手段,达到揭示义理的目的。为此,先人早已为后人总结了一条学“易”经验,“学易先学筮”,筮,就是卦象。

二 阴阳爻

前面讲过，卦象是《周易》的根本与基础，而卦象又仅仅是由阴爻“--”和阳爻“—”两个基本符号构成。爻，就是卦象构合的基本单位。八个经卦，由十二对阴阳爻构成，又可分为阴阳爻两两相对的四对卦组，如乾☰与坤☷、震☳与巽☴等。六十四别卦，由一百九十二对阴阳爻构成，又可以分为阴阳爻两两相对的三十二对卦组，如乾☰与坤☷、屯☵与鼎☱等等。经卦与别卦，还可以变化无穷，变出纷繁复杂的卦象系统。整个卦象系统也还是只有表阴表阳的两个基本符号。由此可见，阴阳爻是卦象的根柢，因而也是《周易》的根柢。要了解卦象，要了解《周易》，都得从阴阳爻入手。

“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣”，“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁生焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉”，“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射(yì)，八卦相错”，“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错”。《周易》诸如此类的世事写照，不胜枚举，这就足以反映客观世界的一切真实的存在，固有天地、日月、山泽、雷风、水火、暑寒、乾坤、刚柔、动静、伸屈、尊卑、贵贱、高低、上下、往来、男女、夫妇、父子、君臣等等相反相对相辅相成的两面。于是，《周易》“观变于阴阳而立卦”，观察到了客观物事统一体都固有促成其变化的两面，假令其中的一面叫阴，模拟成符号“--”，叫阴爻，那么，另一面叫阳，模拟成符号“—”，叫阳爻，《周易》就用这两个基本符号投影出万物而成卦，爻就成了组成卦的基本单位。自此，爻所称代的物事统一体两面阴与阳，就成了《周易》在哲学上极为重要的一对范畴。

《周易》的惯例，往往把物事统一体中，生息刚实的一面叫阳，消耗柔虚的一面叫阴。所以朱熹《周易本义》说，“大谓阳也”，孔颖达《周易正义》也说，“阳主

生息,故称大,阴主消耗,故称小”。所以《周易》中的小与大,主要是称代阴柔与阳刚。《周易》的卦名、卦辞、爻辞中多次出现的“大”与“小”,其中不少并非巨微之称,而是阳刚与阴柔之谓。同样,还有“上”与“下”,“君”与“臣”,“祖”与“妣”等等,都不可拘泥在字上,也同样是指代阳阴、刚柔等等。由此推演开来,《周易》还把生存与死亡、疾速与迟缓、前进与后退、运动与静止、光明与黑暗、过去与未来、炎热与寒冷、福利与祸害、平易与艰险、径直与纡曲、圆满与缺损、高突与坑陷、君子与小人、天空与地面、山南与山北、水北与水南、雄性与雌性,以至于元素与物质、性情与形质、卦象与物事、仁道与义德等等,都分别相应的假令为阳“—”与阴“--”。

以上这些阴与阳,还只是《周易》从物事统一体中看到的表面现象。至于阴阳的由来、阴阳的基本法则,《周易》还得从世界本体的太极说起。

世界之初,唯有太极。“‘易’无思也,无为也,寂然不动”。前面讲过,“易”即太极,太极“不动”,指的是其体,而其用,则是动的。动的由来就在于其体固有双面性情,所以说,“‘易’有太极,是生两仪”。这个“生”,不是产生的生,不是无中生有的生。《康》“生,性也”,《通论》“性者,生也”,生性互训,生,指的就是性情。那么,什么是性情呢?《庄子·庚桑楚》曰“性者,生之质也”,性是物事自然天生之质;《中华大字典》(以下简称《中》)曰“物之本体皆为质”,是以性是物事自然天生的本体;“易”曰“成之者性也”,“之”称代物事本体,成其物事本体的就是性;《中庸》曰“天命之谓性”,《中》“命,予也”,“之”称代物事本体,天体自然给予物事的本体就是性;《庄子》、《周易》、《中庸》都一致认定,性,指的是物事本体。《正韵》“情,性之动也”,情就是性的动态表现。“易”曰“以类万物之情”,用分类来显示万物之情,可见情不只人有,万物皆具。《诗序》曰“六情静于中,万物荡于外”,万物静藏于内的本体的外在表现就是情。因此性情就是物事本体太极的表现,一般就简称为物事的质。《广雅》“生,出也”,徐灏《说文段注笺》“生与出同义”,《康》“出,自中而外也”。综合“生,性也”和“生,出也”两方面的含义,生,就是物事本体太极自中而外表现的性情。那么,“是生两仪”,就是太极自中而外地表现出两仪的性情。《康》“仪,匹也”,“匹,合也”,“谓对合也”。那么,“是生两仪”,就是太极自中而外地表现出相对相合的两面性情。因此,这个“生”字,并不是表示太极的能生性,而是表示太极的能动性。即太极自中而外地表现出相对相合的两面性情,直接地说,就是太极固有双面性情,如果把其中的一面叫阴,那么另一面就叫阳。太极固有双面性情,用《周易》的话说,“是生两仪”,这就是所谓阴阳的本质由来。第一章“卦象”中早就提到太极的体固有双面,其根据就在这里。

因此,“‘易’有太极,是生两仪”,发展下来,就成了《周易》唯物辩证的两大基石,“‘易’有太极”是唯物的,“是生两仪”是辩证的。《周易参同契》上所载的太极图(见图1)就是太极固有两面性情(阴与阳)的象征图。

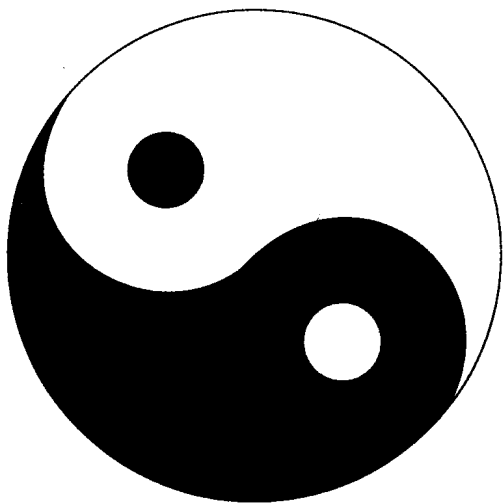

图1 太极图

太极固有两面性情彼此放射,相互吸收,必然产生反映(也叫感应)。《列宁选集》第二卷说,“假令一切物质都具有在本质上跟感觉相近的特性,反映的特性,这是合乎逻辑的”,列宁的“物质”“本质上”指的就是太极固有两面性情。现代科学完全证明了太极的两面性情都相互感应(反映),如自然界的电感应、磁感应、万有引力感应和社会界的情感感应、性感应等等。一旦太极固有两面性情产生感应,那么,尽管太极在体上“无思也,无为也,寂然不动”,但在用上就不可阻挡地相感而动。太极固有两面性情相感而动就成为贯通天下万物不断运动、变化、发展的根本原因,这叫“感而遂通天下之故”。因此,太极的能动性,蕴含在动、静之间,即静即动。

前面讲过,太极的体小而无内,大而无外。体表现在用上,小可以表现为一个极端微观的物事或物事内中极端微观的部分,大可以表现为整个世界极端宏观的物事。那么,太极的两仪,就相当于物事内部或物事之间的固有两面性情,这两面性情所寓的整体,通常就称作物事统一体。那么“是生两仪”,换一个说法,就是物事统一体固有两面性情。这两面性情在太极图中,被示意为两个黑(阴)白(阳)鱼。两鱼寓于同一太极圈内,相辅相成,缺一不可,彼此屈曲相抱,此鱼头处生出彼鱼尾来,以上象征着两面性情存在于物事统一体中,它们相互

依存,相互贯通(相互包含、彼此相通、直接同一),体现出相互吸引,合二为一种的一种趋向性。这种趋向性,称为同一性。两鱼相反相对,此鱼头大是乘借于彼鱼尾小,此鱼尾小是受制于彼鱼头大,且两鱼一黑一白,相互否认,以上象征着两面性情相互反对,相互竞争,相互限制,相互否定,体现出相互分离,一分为二的一种趋向性。这种趋向性,称为斗争性。那么,“是生两仪”,实质上就是物事统一体固有既具同一性又具斗争性的两面性情。这个命题,是《周易》辩证法的根基。

先说同一性,也就是《周易》往下所要阐述的物事统一体的合二为一。

“天地絪縕,万物化醇,男女构精,万物化生”。《说》“縕,紼(fú)也”,縕就是乱麻。《广韵》“縕,麻也”,縕也是乱麻,《释文》“縕,本亦作氤氲”,《玉篇》“氤氲,元气也”,《集韵》“氤氲,天地合气也”。显然,《周易》在这里是把天地间元气统一体固有双面的氤与氲比喻为绞合的乱麻縕,这两面交密纠缠,难解难分地彼此联系,相互作用,才使元气衍化为万物。《说》“醇,不浇酒也”,醇本是不浇水的纯酒。这也是比喻,比喻元气在氤氲两面的作用下,变化成了均衡调和,相对稳定,精纯完固的万物。至于男女,同样也是称代物事统一体固有双面的。《康》“构,合也”,“精,密也”,这两面交缠合会得很紧密,才使万物变化生成。总之,物事统一体固有双面的,比如氤与氲,男与女等等都是相互吸引地合二为一的。

“阴阳合德,刚柔有体”。世上的任何一个物事,既不是阴,也不是阳,既不纯刚,也不纯柔,而是阴阳相对,柔刚相济的统一体。平常说男阳女阴,指的是人类统一体中固有男阳女阴两面性情。如果分开来,男也不是阳,女也不是阴,都是“阴阳合德,刚柔有体”,因为男人也有女性,也刚中有柔,女人也有男性,也柔中有刚。阴与阳,只有在统一体中,才是相对的存在。老子曰,“万物负阴而抱阳”。根据《周易》“阴阳合德”的提法,可以说,阴与阳,是一非一,是二非二。所谓是一,在统一体中,阴阳相对区别,各自一方,此是一,彼是一。所谓非一,双方都不能单独存在,此方的存在是以彼方的存在为前提的,任何一方失去了对方,也就失去了自身的存在。况且两面还是此中含彼,彼此转化的。比如中医的气化理论,就是从《周易》的阴阳说中来的。人体机能固有的生息与消耗、放射与收藏、兴奋与抑制等等两面,相互转化,彼此交替,才有均衡调和的生命统一体。所谓是二,就是人们认识物事时,往往将其统一体内部划分为相对相成而又相互区别的两面。所谓非二,就是这两面并不表示任何意义上的两个现成的物事或物质。世界上任何物事物质,相对分开之后,它们之间就再也不存在阴阳的区别与划分。阴与阳,柔与刚,总是相互依存,彼此贯通地合二为一的。

再说斗争性,也就是《周易》往下所要阐述的物事统一体的一分为二。

“‘易’有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”。其实,《周易》的话并

未说完,往下还有八表现出十六,十六表现出三十二,三十二表现出六十四……一直没完没了的表现下去。太极的一分为二,可以概括为 2^n (n 是不等于零的自然数)的数理哲学形式,见太极生两仪示意图(图2)。

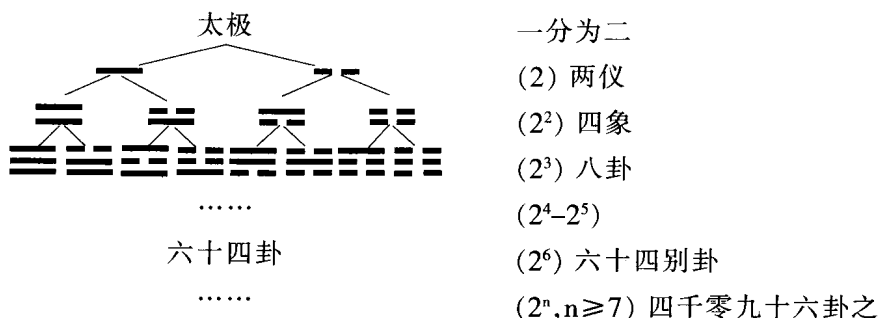

图2 太极生两仪示意图

值得反复强调的是,太极不断递增地表现出一分为二,万万不可机械地理解为数学分裂法或生物学的分裂繁殖;而应该理解为,太极在用上从来就永无了结地自中而外表现出相对相合的两面性情,而太极的体(即标志客观实在的哲学范畴的物质)则永远完好无缺地未有任何变易。

当 $n=1$ 时,太极第一次一分为二,从表现的角度看,就是太极表现出健、顺两面性情,从生成的角度看,就是太极在用上表现而为的元气生成出两类物事。太极在用上的两面性情及其两类物事就借用阳、阴符号即“—、--”来表示。当 $n=2$ 时,太极第二次一分为二,从表现的角度看,就是太极既已表现出来的两面性情,又表现出老阳与少阴、少阳与老阴的四面性情,从生成的角度看,就是元气既已生成的两类物事,又生成出四类物事。太极在用上的四面性情及其四类物事就借用四象符号即“☰、☷、☲、☵”来表示。当 $n=3$ 时,太极第三次一分为二,从表现的角度看,就是太极既已表现出来的四面性情又表现出健与悦、丽与动、入与陷、止与顺的八面性情,从生成的角度看,元气既已生成的四类物事又生成出八类物事。太极在用上的八面性情及其八类物事就借用八个经卦即“☰、☱、☲、☴、☵、☶、☷、☳”来表示。太极如此类推地往下一分为二(当 $n \geq 4$ 时的情形,就留待论述到伏羲先天卦序时再说),当 n 逐一增加到一定限额时,太极在用上一分为二的性情及其物事就会出现重复。这个一定限额就叫周期,这个重复变化就叫周期性循环。总之,世界万物的演进,都是太极在用上一分为二的结果。

《周易》把物事统一体合二为一和一分二综合为“一阴一阳之谓道”的命

题。这里的道,不是以前讲过的道体的道,以前讲过的道是世界的本体,是最高层的物质境界,属形而下的范畴。同一个汉字,即使在同一句话中,也有不同的音或义。比如老子说,“道可道,非常道也”,这几个“道”字,字义各不相同,很值得研究。“一阴一阳之谓道”的道,是“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的道。形而上指的是无形的道理、法则、精神等,叫它作道;形而下指的是有形的器具、物事、物质等,叫它作器。“一阴一阳之谓道”,是说物事统一体由于固有两面阴与阳的相互作用就构成运动,运动体现出来的法则就叫做。阴与阳,本是物事统一体的固有两面,它虽然不是物事本身,但它却又是以物事为载体的,即寓于有形的器物之内,是客观的存在,因此属于形而下器。但是,如果一阴一阳地结合为统一体,就“感而遂通天下之故”,就产生运动、变化、发展,就体现出法则来,法则完全离开了有形的器物,成了无形的意识状态,于是,形而下器就转入形而上道。比如男女,就人类统一体而言,是阴阳,但作为阴阳载体的男女,毕竟还是属于物质,属于形而下器。一旦一阴一阳即一男一女地媾合起来,成为夫妇统一体时,就产生了爱情,产生了婚姻。“有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错”,爱情,婚姻,礼义,都是无形的意识状态,显然,形而下器就转到形而上道上来了。本来,形而上道就是形而下器来的,精神就是物质来的。

“因贰以济民行,以明得失之报”。《周易》又把“一阴一阳之谓道”的命题高度集中地归纳抽象为数理观念的“贰”,强调要因循运用这个“贰”的法则去济助民众的社会实践,以明辨善恶是非吉凶得失的报应。《周易》同时强调,这个物事统一体固有的“贰”面,不可人为地损益。例如,损卦六三爻辞说,“三人行,则损一人,一人行,则得其友”。孔子就此发表感想说,“言致一也”。爻辞说的就是世界物事统一体固有“贰”面,如果增益成三面(三人行),就要减损一面(则损一人),如果减损成一面(一人行),就要增益为“贰”面(则得其友)。总之,任何物事都必须归于统一体固有“贰”面的一致法则。这个法则,就是《周易》所谓阴阳的基本法则。

列宁说:“统一体之分为两个部分,以及对它矛盾着的部分的认识,是辩证法的核心”。中国《周易》的阴阳说,特别是“一阴一阳之谓道”和“贰”的命题,在几十个世纪之前,就把住了这个核心,并且揭示了这个核心的本质由来和基本法则。因此,“是生两仪”,则是《周易》在世界哲学领域里树起的又一面大旗。

总之,一、二两个章节,从唯物与辩证的角度来理解“‘易’有太极,是生两仪”,并未拔高《周易》。《周易》本来就深蕴着唯物辩证的哲学内核,唯有哲学之理,最能“弥纶天地之道”。

三 经 卦

前面说了,《周易》通过物事分类取性而画卦。如果先把世界物事的性情分作八类,再从各类个体的个性中归纳取出一个主要特征的共性,最后把这个共性特征,会意抽象投影成三个爻组成的卦象,那么这八个卦就叫八经卦,简称八卦,又叫先天卦,也叫小成卦。

“仰则观象于天”,天是一拱穹苍,一剑闪电,一线阳光,……天的形容,象无数个阳爻“—”相重。至于其性情,天的运行,不舍昼夜。《四库全书》中,宋·李衡《周易义海撮要》说,“是故一日一夜,天行九十余万里,天之健用可知”。《周易》早就从天的这些性情中高度集中地归纳简化出一个主要特征,“天行健”。《康》“德行内外,在心为德,施之为行”,行,就是所施的德性,即物事的性情。天的性情就是健。至于天还有一些其他性情,那都是由这个健性所派生所展延出来的,因而也就都为这个健性所包括,所称代。所以,《周易》就把这个健性摹拟成三个阳爻相重的卦象“☰”,命名它叫乾。《说》“乾,上出也。从乙,乙,物之达也”。乾是向上冒出,向上进取的意思。从乙,乙是植物刚健屈曲地从地底向地面钻出而通达的样子。这就是乾的本义。乾,与健同音。《段》乾“孔子释之曰健,健之义出于上出”,可见健是乾的引申义。卦名之乾,取其引申义,就是称代一切物事刚强上出的健性。乾卦爻数的三,表示多数。乾卦阳爻三横,在静时,各自专注守一,蕴蓄充分,潜藏勿用;在动时,则横空出世,展延无限,刚直放射,所谓“其静也专,其动也直”。这个乾卦卦象,就大致相宜地神似天的健性。因此,天就是这个乾卦的基本卦象物事。程颐《程氏易传》曰,“以形体谓之天,以性情谓之乾”。具有健性的一种有形体的最为典型的物事就叫天,天的健性就叫乾。“乾为天”,并非乾是天,乾是无有形体的性情,天是具有形体的物事,性情不是物事,《中》“为,曰也”,“曰,称也”,“易”“乾为天”,就是乾称代天。在《周易·说卦》中有许多“某(某卦)为某(某物事)”的说法,都与“乾为天”同属一类。

《周易》把从天这个物事中取出的健性，又给予更多的类属物事。比如人之君子，就以天的健性为榜样而“自强不息”，《周易义海撮要》说，“故尧一日万几，文王日昃不暇食，仲尼终夜不寝，颜子欲罢不能，自此以下，莫敢淫心舍力，故曰自强不息”。尧、文王、仲尼、颜子等等的健性都叫乾，都投影成乾☰卦。其实，何只君子，比如太阳（日），不但行进不已，而且内部不断地进行原子核反应放出大量热与光，也是健性，也投影成乾卦；中国传说中的龙，还有牡马、君王、男人、父亲、老师，以至观念形态的仁、道等等，都具有天一样的健性，这些物事的健性都叫乾，都投影成乾☰卦。因而这些物事都是乾卦的引申卦象物事。卦象物事包括物质形态的物事与精神形态的物事。

综上所述，乾（经）卦投影类属物事共同的健性；同时，也可以借用来称代具有共同健性的类属物事。

“俯则观法于地”，地是一分为二的，大陆与海洋，高山与平地，森林与田园，……地的形容，像无数个阴爻“--”相重。至于其性情，地“乃顺承天”。《桓君山仙赋》云，地“汜（fàn）汜濫濫，随天旋转”。天在公转自转，地就顺着公转自转，天赐阳光雨露，地就顺着生载万物，天奉献无悔怨，地就顺着博爱无亲疏，天浩荡而高远，地就顺着宽阔而深厚。特别是中华的大地，地势顺着西北倾向东南，江河百川顺着归于东海。《周易》早就从地的这些性情中高度集中地归纳简化出一个主要特征，“地势坤”。“势”，有势力、功能的意思，其实势就是性情。“坤，顺也”，坤为顺。地的性情就是顺。顺性就涵盖着称代着地的其他一切性情。所以，《周易》就把这个顺性模拟成三个阴爻相重的卦象“☷”，命名它叫坤。因为坤卦首先就投影地的顺性，所以《说》曰“坤，地也”，“从土，从申；土在申位”，坤称代土地，由土、申会意，在后天八卦方位圆图（图4）中，五行与方位的配置是土在西南方的申位上。坤的卦象“☷”竖作而成的“𡿨”，就正是古文的“坤”字。卦象横看，顺断而续，卦象竖看，顺弯而曲，坤卦卦象从韵致上大致相宜地神似地的顺性。所以地就是坤卦的基本卦象物事。地的性情叫坤，坤的形体叫地。其实，何只大地，天上的月，顺极轴自转，顺地球公转，顺日照而反光，也有顺性，也投影成坤卦，还有牝马、牛，一直到人事上的皇后、臣子、女子、母亲、小人，乃至观念上的义、德等等，都具有大地的这种顺性，因而都是坤卦的引申卦象物事。

说到这里，也许有人质疑：怎么把母亲、小人归于同类？这么一问，很有意思，涉及了易学上的一个大原则。“‘易’无思也，无为也”，前面讲了，“易”称代物事的本体，物事的本体是无思无为的。《周易》认识物事，就正是只去考察物事本体无有思想、无有作为的专一单纯的客观实在的性情。比如认识母亲与小

人,不以母亲德高而褒,不以小人行鄙而贬,只从母亲顺父亲,小人顺君子的客观实在中取其“顺”性。事实上,凡是人的思维去认识物事,都是从认识所需要它的那一点出发的,比如人本主义就仅从物质实质的那一点出发去定义人是自然生物,而辩证唯物主义则是从物质实质与精神实质相统一的那一点出发去定义人是社会生物。所以列宁说,人对物事的认识,是把“事物同人所需要它的那一点”“含括到事物的‘定义’中去”。《周易》就正是把“顺”性的那一点含括到对母亲、小人这两个物事的定义中去。所以就把母亲与小人同归坤类。

综上所述,坤(经)卦投影类属物事共同的顺性;同时,也借用来称代具有共同顺性的类属物事。

不扯远了,还是回到乾、坤两卦上来。《周易》开初就只把世界物事的性情划分为健、顺两类,所以也就只用乾、坤两卦来投影和称代世界的健、顺两类性情及其两类物事或者物事统一体中健、顺相对相合的两面。至于阴、阳,却只能投影和称代物事统一体中相对相合的两面,这就是乾、坤与阴、阳的一个根本区别。

随着认识的深化,《周易》发现物事的健性又派生出展延出动性、陷性和止性,顺性又派生出展延出入性、丽性和悦性。于是,《周易》就把这六类性情及其物事又投影成以下的六个经卦。

“鼓之以雷霆”。天空里的气流往来,鼓动摩擦,产生雷鸣电闪。雷电在空中轰鸣,引起大地震动,催使万物萌生,这是天地间的巨大动能。因此,动,就是雷的性情的主要特征。雷向下迸射的闪电,具有光亮迸发的健性,表示为在下的一个阳爻,而在上一往一来的阴云,具有沉暗游移的顺性,表示为在上的两个阴爻,这就构成了雷的卦象“䷏”,命名曰震。《说》“震,霹雳,振物者”,震的本义就是霹雳,就是能使万物振动的疾雷。因此,雷就是震卦的基本卦象物事,震卦(乃至以下还有五个经卦)的引申卦象物事就留待下文《说卦》中再讲,在此一并从略。总之,震(经)卦投影类属物事共同的动性;同时,也借用来称代具有共同动性的类属物事。

“雷风相薄”。《康》“薄,迫也”,气流的往来(风)产生雷电的震动,雷电的震动又产生气流的往来(风),这是雷与风相迫相成的自然现象。《康》“风行无所不入”,因此,入,就是风的性情的主要特征。风向下吹,遍及大地,前面讲过,地是顺性,表示为一个阴爻在下,风在高空中是两股疾速对驰的气流,疾速对驰是健性,表示为两个阳爻在上,这就构成了风的卦象“䷋”,其名曰巽。“巽,入也”,《康》“盖以巽是象风之卦,风行无所不入,故以入为训”,入是巽的比喻义;“巽之为义,以卑顺为体,以容入为用”,卑顺容入就是巽卦的全部内义。风就是巽卦

的基本卦象物事。但巽(经)卦投影的却是类属物事共同的入性；同时，巽卦还借用来称代具有共同入性的类属物事。

水，从外表看，水面径直如线，前面讲过，径直为阳，表示为一根阳爻；水面之上，波纹纡曲，前面讲过，纡曲为阴，表示为一根阴爻在阳爻之上；水面之下，黑暗隐险，前面讲过，黑暗隐险为阴，表示为一根阴爻在阳爻之下。再看水的内部，《说》“水，中有微阳之气也”，中间是表示微阳之气的阳爻；《淮南子·天文训》“积阴之寒气为水”，那么上下是表示蓄积寒气的阴爻，这就构成了水的卦象“☵”。甲骨文的水字是“𠂔”，金文的水字是“𠂔”，都是这个卦象的竖作。至于卦名为坎，《说》“坎，陷也”，坎的本义就是陷。《尚书·洪范篇》“水曰润下”，“易”“水流湿”，水往低湿之处流淌，积聚成渊，物进则陷。因此，陷，就是水的性情的主要特征，水也就是坎卦的基本卦象物事。《淮南子·天文训》曰“水气之精者为月”，所以，月亮也就成了坎卦的主要卦象物事。但是，坎(经)卦投影的却是类属物事共同的陷性；同时，坎卦也借用来称代具有共同陷性的类属物事。

五行说“木生火”，凡是火都必须附着于草木之类的可燃物上。因此，附，就是火的性情的主要特征。火看起来，外围层层光环，光亮为阳，可表示为在外的两个阳爻，火的中间有个黑点，那是火所附着之物的影子，蔭影为阴，可表示为在内的一个阴爻，这就构成了火的卦象“☲”，命名曰离。“离，麗也，”，《说》“麗，旅行也。从鹿”，王筠《说文句读》“旅，俗作侶”，那么，麗的本义就是鹿结成伴侣而行，彼此附着，由此麗才引申为附着。所以，离就是附着。火是离卦的基本卦象物事。《淮南子·天文训》曰“火气之精者为日”，所以太阳也就成了离卦的主要卦象物事。但是，离(经)卦投影的却是类属物事共同的丽性；同时，离卦也借用来称代具有共同丽性的类属物事。

山，岿然不动，总是相对静止的，因此，止，就成了山的性情的主要特征。山的脚下，是一分为二的大地，再下是柔性的海洋，大地、海洋都顺柔为阴，可以表示为两个阴爻在下。《说》山“有石而高”，山的高处是突兀的石峰，高突为阳，可以表示为一个阳爻在上，这就构成了山的卦象“☶”，其名谓艮。《说》“艮，很也。从匕目。匕目，犹目相比，不相下也”。《段》“很，不听从也”，“很”字是两个人目相比的样子。《段》“目相比，谓若怒目相视也”，怒目相视，互不相让，有双方停滞不前的样子，所以以止训艮。山，就是艮卦的基本卦象物事。但是艮(经)卦投影的却是类属物事共同的止性；同时，艮卦也借用来称代具有共同止性的类属物事。

江河湖海，统称为泽。《风俗通·山泽篇》“泽者，言其润泽万物以阜民用也”，泽施恩于物、民而使之悦，因此，悦，就是泽的性情的主要特征。泽上是柔

性的水，水柔为阴，可以表示为一个阴爻在上，泽下是凝淀的硬底和地壳的岩层，硬底与岩层为阳，可以表示为两个阳爻在下，这就构成了泽的卦象“䷛”，其名为兑。《说》“兑，说也”，“说，说释也”，《段》“说释亦悦恧(yì)。说悦、释恧皆古今字。许书无悦恧二字”。综上所述，泽是兑卦的基本卦象物事。但是，兑(经)卦所投影的却是类属物事共同的悦性；同时，兑卦也借用来称代具有共同悦性的类属物事。

以上所述，小结如下：䷀乾健天，䷁坤顺地，䷲震动雷，䷴巽入风，䷜坎陷水，䷝离丽火，䷳艮止山，䷹兑悦泽。排在首位的是卦象，二位的是卦名，三位的是卦德(卦象所投影的类属物事共通性情的主要特征)，四位的是基本卦象物事。

这八个卦之所以叫经卦，《释名》“经，径也，如径路无所不通，可常用也”。这八个卦，引申发挥，就如同径路贯通易卦象、教、理的三大内涵；这八个卦，排列组合，就构成六十四别卦，就通彻《周易》的全部思想与哲理；这八个卦，随时随地被取用来解说《周易》的任何一个别卦，所以这八个卦，就叫经卦。读懂经卦，是学易的基本功。

八个经卦，不以个体物事命名，而以共通性情命名，这就充分表明易卦对于物事的认识已从个体物事的外表深入到了类属物事的性情，完全实现了从个体到一般，从具体到抽象，从外在表象形容到内在本质性情的根本转变，这是认识上的一个飞跃。经卦是客观实在类属物事共通性情在人们头脑中一种特定形式的反映，可以看作是一个概念，类属物事的共性是概念的内涵，类属的物事是概念的外延，外延里的个性在不断地充实着内涵中的共性，共性又可以给予更多的个性，而且这个概念所反映的个性与共性都通过经卦卦变的形式呈现出永恒的动态。

八个经卦所称代的自然和社会的八大类物事构成整个物体世界，这 and 现代化学的八大主族元素(包括人造元素)构成整个物质世界，以及现代理论物理学的“强子八重态”、“八阶主阵”等等都暗相契合。八个经卦的卦爻不同顺序地排列，构成不同卦象的事实，不但和自然科学所证实的原子或粒子不同方式、结构地排列，构成同分异构体、同素异形体的现象遥相呼应，而且还与社会人事的组织原则隐蔽相通，比如有限的几个社会成员，如果职务、地位不同顺序地排列，就构成性质、效能完全不同的社会团体。

八个经卦，每卦只有三爻，而爻又有两画的阴爻“--”和一画的阳爻“—”之别，那么，除了纯阳纯阴的乾坤两卦之外，其余六个经卦都兼有阴阳爻，都必然形成阴阳爻的爻数差和爻画数的奇偶。“阳卦多阴，阴卦多阳”，“阳卦奇，阴卦偶”。一个经卦，如果多阴，则至少有两个阴爻，一个阴爻两爻画，两个阴爻四爻

画,再加上一个阳爻一爻画,那么这个经卦的总爻画数必为奇数。奇数爻画的经卦易学上叫阳卦(也叫大卦)。一个经卦,如果多阳,则至少有两个阳爻,两个阳爻两爻画,再加上一个阴爻两爻画,那么这个经卦的总爻画数必为偶数。偶数爻画的经卦易学上叫阴卦(也叫小卦)。直接地说,就是在经卦中,唯一的阴爻或阳爻就决定了卦的阴阳,就主宰着这个卦,因而也就叫卦的主爻、主宰,简称卦主,要寻找卦主,其实就是要抓住卦所投影的物事统一体固有两面的主导方面,这就是《周易》卦定阴阳的根本目的。所以,《周易》紧接着就把卦定阴阳往人事上引,“阳一君而二民,君子之道也,阴二君而一民,小人之道也”。阳卦,阳爻一,是卦主,像一个君主;阴爻二,是辅爻,像臣民,一个君王率领很多臣民,利于统一调和,这是正道,所以叫“君子之道”。阴卦,阳爻二,像君王两个,阴爻一,像臣民一个,古人云“一国两公,吾谁适从”,这不是好事,所以叫“小人之道”。几千年来,中国国无二君的封建帝制,就正是源于《周易》卦定阴阳而类比政治体制的说理。

八个经卦,不是各自孤立的,它们之间相互联系而成为一个有机的整体。“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错”。前四个分句是说世界八大类物事的联系,后一个总句是说世界八大类性情的联系,整段话“性物一元”地揭示了世界普遍联系的统一性。“天地定位”,《说》“天,颠也。至高无上”。《释名》“地,底也,其体底下,载万物也”,这就确定了世界的上天下地的空间框架。“山泽通气”,《说》“山,宣也,宣气散,生万物”,《说文解字》之所以山训为宣,是由于山使地气宣通,散布四方,催生万物。泽也是大地孔窍,阴阳之气由此呼吸。山与泽,一呼一吸,对流通气,特别是中国的自然地理,山的大陆性气候与泽的海洋性气候对流通气,就形成季风性气候。“雷风相薄”,气流的往来(风)产生雷电的震动,雷电的震动又推动气流的往来(风),雷与风,就相迫相成。“水火不相射”,《康》“射(yì),厌也”,水火相反而相成,所以并不相互厌弃。“八卦相错”,世界物事的八大类性情相错,相错就是相反、相交、相对。所谓相反,就八大类性情投影成卦来看,即乾☰与坤☷,艮☶与兑☱,震☳与巽☴,坎☵与离☲,其爻性相反,即性情相反。所谓相交,宋著名易学家邵雍说,“八卦者,明交相错”,世界物事的八大类性情之间,既具同一性,又具斗争性,它们相互交感,彼此作用,就推动着物事向前发展。所谓相对,就八大类性情投影成卦来看,相反相交的两卦都处于相对的空间方位上。这里,就自然引出了八卦方位的问题。

八卦方位,实质上反映着八卦所投影所称代的八大类性情及其物事的空间特征。空间是运动着的物事的基本属性和存在形式,所以八卦方位不是人为的

设定,而是客观的存在。然而,在书面的表达中,这个方位只能透视在有限的平面上,但科学地考察八卦方位,却必须理解为八大类性情及其物事处在宇宙三维性与无限性的空间中。

下面我们就根据八卦所称代的基本(或主要)卦象物事来确定八卦的空间方位,并示意在平面图上。

“仰则观象于天”,《说》“天,颠也,至高无上”,以天为基本卦象物事的乾卦就应当画在平面的最上方。乾卦三个阳爻,阳表炎热,这与中国南方靠近热带相吻合,所以乾卦所在的上方应该是正南方。“俯则观法于地”,《释名》“地,底也,其体底下,载万物也”,以地为基本卦象物事的坤卦就应当画在平面的最下方。坤卦三个阴爻,阴表寒冷,这与中国北方靠近寒带相吻合,所以坤卦所在的下方应该是正北方。“天地定位”,乾上坤下,乾南坤北地确定了空间框架,其他六卦的方位就顺此而列。太阳升在东方,那么,以太阳为主要卦象物事的离卦,就应当画在平面的正左方。月亮挂在西方,那么以月亮为主要卦象物事的坎卦,就应当画在平面的正右方。站在《周易》起源的中原立场上去观察四面八方,东南多海泽,以泽为基本卦象物事的兑卦就画在平面的左上角;东北多雷电,以雷为基本卦象物事的震卦就画在平面的左下角;西南多大风,表风的巽卦就定在平面的右上角;西北多高山,表山的艮卦就定在平面的右下角。上述方位示意为八卦方位圆图,见图3。

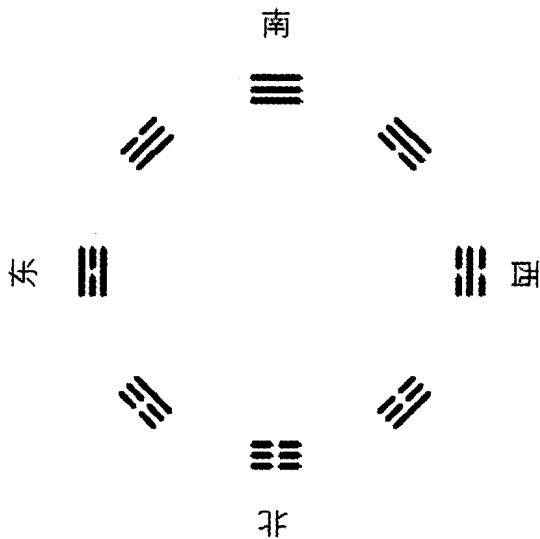

图3 先天八卦方位圆图

这里很有必要补充说明,《周易》所确定的八卦方位,是就中原而言的,具有区域性(个性),但不能因此而否认《周易》所揭示的常道法则具有普通性(共性),因为任何共性,都是从个性中抽象出来的,没有离开个性的共性。《周易》正是从区域性(个性)的八卦方位中抽象出世界一切的性质及其物事都具有空间特征的共性。

图3中的乾与坤,离与坎,兑与艮,震与巽都处于相对的空间方位上,叫做对宫卦。宫,就是位置。八卦的这个方位,易学上叫做先天八卦方位。

既然有先天八卦方位,那就还有后天八卦方位。后天八卦方位与八卦作用、季节历法、阴阳五行、天干地支都有关系。那么,与后天八卦方位有关的内容在此都要作一个简单的介绍。

所谓八卦作用,就是八卦所投影的八类性情对于万物的功能作用,简称为卦用。“雷以动之,风以散之,雨以润之,日以烜(xuǎn)之,艮以止之,兑以说(yuè)之,乾以君之,坤以藏之”。前四句的主语是物,后四句的主语是性(卦就是性),《周易》正是从“性物一元”的角度来表述八卦作用的。震雷用来振奋鼓动万物,使之苏醒。巽风用来吹散流通万物,使之舒展。坎雨用来滋润洗涤万物,使之滋益。离日用来烘干照明万物,使之成长。艮止用来止滞保留万物,使之成熟。兑说用来欣愉收获万物,使之完固。乾健用来君临帅领万物,使之调和。坤顺用来致养归藏万物,使之充实。处在八个空间方位的八类性情能促成万物完成生长消息的圆满过程。

所谓季节历法,就是《周易》把一年三百六十五日分为八季,每季约四十五日,依次叫作正春、春夏、正夏、夏秋、正秋、秋冬、正冬、冬春。季节不同,处在八个空间方位的八类性情使万物自然显出不同的生长消息状况。

所谓五行,就是古人把万物的性情划分为木、火、金、水、土等五类。战国时齐国阴阳家邹衍在《尚书·洪范篇》中说,“水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰(yuán)稼穡”。显然,五行主要是指物事的五类性情。因为这五类性情是变化运行的,所以叫五行。五行当然也可以借来称代具有这五类性情的物事,它和易卦一样,也是“性物一元”的。同时,以五行命名的五类性情还可以与相关的方位季节配置到一起,比如:木,曲直畅舒,生长发育,这与东方阳光充足,春天温和湿润相宜,所以就把木、东方、春配置到一起;火,能动炎上,温热升腾,这与南方阳光直射,夏天热气上腾相连,所以就把火、南方、夏配置到一起;金,具可塑性,可以改更,这与西方多金,秋季硕果如金相类,所以就把金、西方、秋配置到一起;水,寒凉润下,流离不定,这与北方雪水消融,冬季冰霜变易相应,所以就把水、北方、冬配置到一起;土,生育承载和容纳蕴含万物及其性情,

木火金水都归宿于土，土居五行的中心地位，所以就把土配置在中央，兼有四时。处在八个空间方位的八类性情及其物事与处在五个空间方位的五类性情及其物事其实是隐蔽相通的，都属于世界本体的用（这就留到第七章节中再讲）。

世上万物之所以有五类不同的性情，那是天体木、火、金、水、土等五星和地球运行在不同位置时，对万物产生不同的干扰和支配作用所形成的。天体的干扰就叫天干，地球的支配就叫地支。

五类性情的物事，在演化过程中，处在过去的无形的元素状态时叫阳，处在未来的有形的物质状态时叫阴。《周易》的所谓阳主过去，阴主未来，就是从这里说起的。五行既然分阴分阳，就分出了五行的十种情形。如果把形成五行十种情形的天体运行所在的十个不同位置用十个传统符号甲乙丙丁戊己庚辛壬癸来称代，那么就是甲阳木、乙阴木、丙阳火、丁阴火、庚阳金、辛阴金、壬阳水、癸阴水、戊阳土、己阴土，戊己又称中央土。所以，这十个传统符号就叫天干。

同样，如果把形成五行十种情形的地球一年十二个月运行在黄道面（地球绕太阳公转的轨道平面）上的十二个不同位置用十二个传统符号子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥来称代，那么就是寅阳木、卯阴木、午阳火、巳阴火、申阳金、酉阴金、子阳水、亥阴水、辰东方阳土、未南方阴土、戌西方阳土、丑北方阴土，辰未戌丑又称四方土。所以这十二个传统符号就叫地支。

显然，天干和地支都与天体和地球运行的位置相关，而天体和地球运行的位置又与时间相关，那么天干和地支就与时间相关，所以中国传统文化，就用天干和地支配合来表示和计算时间。而处于八个空方位的八类性情及其物事是运动的，运动的顺序性、间隔性、持续性就是时间，那么，处在八个空间方位的八类性情及其物事必然跟时间相关，也即八卦方位与干支相关。

以上顺便讲到了五行与干支的问题，只是因为这些常识与八卦的方位及《周易》的实践应用有很大的关系。当然，八卦的方位，主要还是根据八卦作用和季节历法来进行推导。“帝出乎震”，“万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之洁齐也。离也者明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”《周易》这段话，就正是根据八卦作用和季节历法来推导后天八卦方位的，简单地解析如下。

“离也者明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖

取诸此也”。离“为日”，离日提供热能光亮，使万物长出而相见，这与南方阳光直射而照明万物、夏季高温而催生万物相应，所以离卦是南方的卦，又象征夏季。我国的圣贤之君，坐北朝南（即背向北面向南）地听察天下，这象征面向光明而治理，含有政治清明的寓意。明清两代的皇宫北京紫禁城，取正子午向，坐北向南，正是这个意思。如果把面向南方所听察的天下画成平面图，再把平面图在眼前立挂起来，那么南面自然就在图纸的上方，所以南方的离卦就画在平面图的正上。

“坎也者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎”。“坎为水”，坎与北方冰雪融化多水相应，所以是北方的卦。坎水涤滂万物，故谓劳碌之卦。《淮南子·天文训》“积阴之寒气为水”，故坎表寒冷，既使百草凋谢，又催百虫入蛰，是万物归终的象征，所以坎卦就与冬季配置在一起。北方的坎卦当然画在平面图的正下，与南方的离卦相对。

“帝出乎震”。《说》“帝，谛也。王（wàng）天下之号也”。帝是审谛，详谨周密的意思，所以引申为统括天地之间的称号，就是说，帝统括天下。“盈天地之间者唯万物”，就是说，万物盈天地之间，因而万物也统括天下，那么，帝就称代万物，“帝出乎震”，就是“万物出乎震”，“震为雷”，为电，即万物出于雷电的振奋鼓动。太阳初升的东方，温暖适宜的春季，正与万物的振奋鼓动相应，因此，“震东方也”，震就是东方的卦，又表示春季，当然画在平面图的正左。

“兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑”。兑表示万物收获而喜悦，因而是正秋之卦。秋天硕果如金，这与西方夕阳如金相类，秋实对春华，所以兑卦就画在平面图与震春相对的正右，在西方。

“齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之洁齐也”。万物嫩绿清秀，齐头并长在空气流通的巽风里，这是春夏之交的自然景象，所以巽卦就画在震春与离夏之间的东南方，即平面图的左上角。

“坤也者地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤”。坤表大地，万物从大地中招致役养而充实饱满，这是百谷成熟的物候特征，正是夏末秋初，所以坤卦就画在离夏与兑秋之间的西南方，即平面图的右上角。

“战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也”。“乾以君之”，乾健用来统领物事统一体的阴阳交战相迫，这正是秋末冬初，阴已至极，阳正初生，阴阳相迫的季节，所以乾卦就画在兑秋与坎冬之间的西北方，即平面图的右下角。

“艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮”。万物成终成始说的就是艮卦，艮卦表示万物旧岁成熟归终和新年萌生起始，正值冬春之交，所以艮卦就画在坎冬与震春之间的东北方，即平面图的左下角。

以上所述,示意为后天八卦方位圆图,见图4。

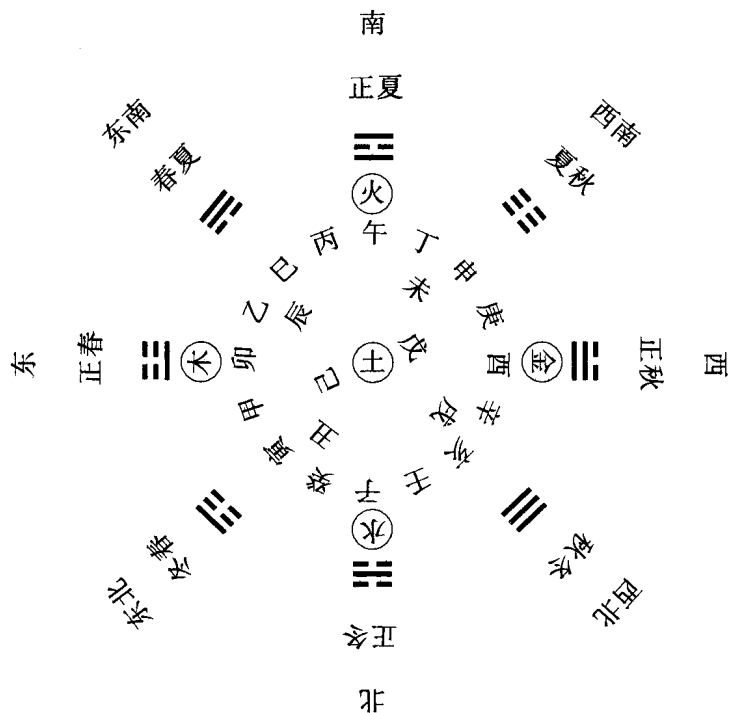

图4 后天八卦方位圆图

图4还把与八卦方位有关的阴阳五行、天干地支和八卦配置在一起了。

先天八卦方位、后天八卦方位与现代地图的定位完全相反。这是因为,八卦方位是从人文文化中来的,而地图方位是从自然科学中来的。

先天八卦方位和后天八卦方位的所谓先与后,并不表示其时间的先后。事实上,后天八卦方位在先,早在《周易》的《说卦》传中就确定下来了。它主要是根据八卦作用和季节历法推导出来的。八卦作用和季节历法都属于世界本体的表现即体之用的范畴,所以后天八卦方位,是从空间特征上反映世界本体的用。人们在探究体之用的法则时,主要取用后天八卦方位。例如,旧时的风水先生,就把后天八卦方位刻在堪舆的罗盘上。先天八卦方位唐宋之前根本没有,到宋时,邵雍才假托伏羲之名,画出先天八卦方位图。前面已经讲过,先天八卦方位图显然是从天地自然的对立与统一出发的,天体自然是宇宙的客观实在,属于世界本体的范畴,所以先天八卦方位是从空间特征上反映世界的本体。《观物外篇》说,“乾坤纵而六子横,易之本也。震兑横而六子纵,易之用也。先天之学心也,后天之学迹也”。“乾坤纵而六子横”,是说先天八卦方位图,乾南

坤北地纵排,其他六个卦横排,它反映的是世界的本体,是世界的内在核心。“震兑横而六子纵”,是说后天八卦方位图,震东兑西地横排,其余六个卦纵排,它反映的是世界本体的用,是世界本体外在表现的行迹。总起来说,先天八卦方位和后天八卦方位是从空间特征上反映世界的体、用两面。

四 别 卦

两个经卦上下相重，就构成别卦，八个经卦，就构成八八六十四个别卦。别卦又叫后天卦，也叫大成卦。经卦是别卦的两个组成部分，在下的经卦叫内卦，在上的经卦叫外卦。一卦分内外，主要是象征物事统一体固有两面，阴与阳的两面，“体”与“用”的两面，内与外的两面，未来与过去的两面，物质与精神的两面等等。经卦相重之所以叫别卦，《说》“别，分解也”，别卦只有通过对其构成它的两个经卦和六个爻画的分解辨析，才能揭示它蕴含的全部内义。

人们看到《周易》由三个爻的经卦构成六十四个别卦，不禁联想起现代生物学由三个核糖核酸构成六十四种遗传密码，看到《周易》二经卦六十四别卦的符号系统，不禁联想起现代科技二进制六十四位的电子计算机，它们之间如此的巧合！这不得不叫人惊叹，《周易》简直是神秘莫测。

别卦的象征意义“广大悉备”。首先，别卦象征宇宙世界的构建之道。别卦中，“有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六，六者，非它也，三才之道也”。别卦的最上两爻表天，其中上爻在偶数爻位，偶数为阴，上爻表示阴天、黑夜，第五爻在奇数爻位，奇数为阳，第五爻表示晴天、白天。中间的两爻表人，其中第四爻表女人、小人，第三爻表男人、大人，人处在起决定性作用的中心地位。最下的两爻表地，第二爻表水地、低地，初爻表陆地、高地。天、人、地是构建宇宙世界的三大材料，所以叫三才，也是宇宙世界的三个至高至极者，所以又叫三极。“六爻之动，三极之道也”，这六爻变化无穷，就体现出三才三极的常道法则。其次，别卦六爻还象征一切物事运变的完整过程。物理的、化学的、电子的、原子的、人生的，一切物事运动、变化、发展的全部过程都可以划分为别卦六爻所象征的六个阶段。

别卦的六爻，在易学传承的过程中，形成了特定的读写规则。别卦六爻的顺序，就其精髓而论，应当是立体的自内而外，但画在平面上，就只能示意为自

下而上,所以六爻的读法,起始于最下的初爻,然后依次而上,读为初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。这样读,表示物事的增长自下而上,物事的变化自内而外,物事的推算自近而远等等。六爻的写法,由爻性和爻位的两个部分组成。爻性就是阴爻、阳爻,阴爻用偶数六作标志,阳爻用奇数九作标志。这个标志由来于卜筮,因为《周易》通过卜筮而求别卦时,就是以营数六、九来确定爻的阴、阳的,这个卜筮过程就留待下文再讲。把爻性和爻位结合起来,别卦的六爻就自下而上地写作:初六(九)、六(九)二、六(九)三、六(九)四、六(九)五、上六(九)。

经卦上下相重成别卦,实质上是经卦所投影所称代的八类性情及其物事普遍联系相互作用构成运变在《周易》意识中的一种特殊反映形式。这里不妨借用恩格斯在《马克思恩格斯选集》第二卷中的一段话来说,别卦“首先呈现在我们眼前的,是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面”,“并且正是这种相互作用构成了运动”。比如别卦豫䷏,坤下震上,“坤为地”,“震为雷”,雷与地联系起来,相互作用,就构成运动,就“雷出地奋”,即春分清明时节,雷电顺时轰出,引起大地万物一同振奋而豫乐。这个卦象首先呈现在我们眼前的是一幅大自然顺时运动,“雷出地奋”,天下万物,阴阳和乐的图画。其实,六十四别卦的任何一卦,都可以绘成八类性情及其物事相互作用构成运动的图画。由此可知,别卦已经与经卦不同了。经卦侧重于静态地投影类属共性及其物事,而别卦则侧重于动态地投影类属共性及其物事之间的种种联系和相互作用以及由于这种相互作用而构成运动的全部过程及其法则。这里,姑且借用马克思在《马克思恩格斯选集》第四卷的话来说,《周易》如果先前是通过经卦这种比较简单的思维形式来“想象某种真实的东西”,即用经卦来想象真实的类属共性及其物事,那么,现在则是通过别卦这种比较复杂的思维形式来“真实地想象某种东西”,即用别卦来真实地想象类属共性及其物事相互联系与作用而构成运动的过程与法则。只有从“想象某种真实的东西”进到“真实地想象某种东西”,“才能摆脱世界去构造‘纯粹的’理论”。所以由经卦演绎到别卦,是《周易》认识世界由具体进到抽象,由实践进到理论的一个质的飞跃。

形象地说,别卦就是客观世界的六十四套照片,每套七张(其中一张以别卦整体为重镜头,另外六张是各爻的分镜头),共四百四十八张,客观世界一切大大小小的物事(包括意思形态方面的物事)的联系与发展,统统都照进来了,《周易》因此而成了世上最大的百科全书。人们只要把这套连环照片挂起来看个究竟,就可以悟得“弥纶天地之道”。这套连环照片酷似现代电影的拷贝,既用了蒙太奇的手法,又是不断动变的画卷,因为客观世界的物事原本就像剪辑和组合一般错杂联系在一起,而且是不不断变化的。只有联系与变化才能体现整个客

观世界发展的常道法则。因此别卦就呈现出一个明显的特征,即投影出了物事相互联系与作用而构成运动。然而,物事运动的顺序性、间隔性、持续性就是时间,运动着的物事的伸张性、广延性就是空间。综上所述,别卦,不但要投影异常复杂的客观物事,而且要投影客观物事特定的时间与空间,尤其要投影客观物事在特定时空里相互联系与作用所引起的运变及其常道法则。别卦能胜此重任,就得力于其卦象爻象的程式规范化。这个程式规范化,着重体现在卦变、《说卦》、卦位说、爻位说等等之中。人们读“易”解卦,就必须从卦爻象出发,严格依循卦爻象的程式规矩,规行矩步,渐次而进地去探究深藏在卦爻象中的全部底蕴与真谛。关于卦变、《说卦》,留待下文再加分述。至于卦位说、爻位说,《周易》也并未明文以陈,只能从卦爻辞和传辞中条分缕析地加以归纳。

所谓卦位说,就是根据组成别卦的两个经卦所处的上下、并列、(空间上的)前后、(时间上的)先后、内外等等位置来解说卦象的内义。屯卦䷂,如果看作是“震为雷”在下,“坎为水”在上,则表示一股雷电的阳能在水底之下强烈地震撼,要冲破压力而出,振奋万物,那么,卦象所投影的就正是冬至之后,节气转向惊蛰,一阳初生,万物起始萌生的自然现象,所以说“屯者,物之始也”。屯卦如果看作是“震为雷”,“坎为水”,为雨,二者并列,那么,卦象则投影出雷雨交加的洪荒景象,所以说“雷雨之动满盈”。需卦䷄,坎为“陷”险,乾为刚“健”,空间上,坎在前,乾在后,故曰“险在前也,刚健而不陷”,意思是说,需卦卦象就表示物事在争取所需时,有险在前,刚健在后,不可冒进,只有须待时机,才能不陷困境。涣卦䷺,巽“为风”,“坎为水”,为“陷”,时间上,巽风在先,坎水在后,先要有巽风吹在水上,然后才有水波散释,那么,涣卦卦象就借用巽“风”吹散坎“陷”来借喻物事的散难释险。泰卦䷊,“乾为天”在下,“坤为地”在上,在下的天之阳气轻清上浮,在上的地之阴气重浊下凝,相互交感对流,则万物亨通,那么,卦象就体现出“天地交而万物通也”的自然法则。否卦䷋,“坤为地”在下,“乾为天”在上,在下的地之阴气重浊下凝,在上的天之阳气轻清上浮,相背而行,天地之气不相交会,死气一团,万物否塞不通,则卦象就投影出“天地不交而万物不通也”的自然法则。明夷卦䷣,“离也者明也”,离为明在内,“坤为地”在外,表示光明埋入地中,被伤害,被蔽蒙,则卦象就是“明入地中,明夷”,即物事光明受到伤害的写照。既济卦䷾,“离为火”在下,“坎为水”在上,火在下燃烧,水在上沸腾,烹饪得以成功,则卦象就象征“水在火上,既济”,就是物事已经成功。未济卦䷿,“坎为水”在下,“离为火”在上,水火不相及,烹饪未能成功,则卦象就象征“火在水上,未济”,就是物事没有成功。上述列举的八个别卦,都用卦位说来分析卦义,其中特别是泰与否,既济与未济,它们虽然都是由两个相同的经卦组成,但因经卦

的时空位置不同，卦义就完全相反，这就足见卦位说在解析易卦时是非常重要的。

所谓爻位说，就是凭借爻位的时空特征和爻与位的关系以及爻与爻的关系等等，来类比阐释卦爻所称代的客观物事在特定时空里的运变法则。“六爻相杂，唯其时物也”，别卦六爻在位置上相互错杂地排列，是用来象征不同时空的物事。“通变者，趣时者也”，六爻位置的普遍变易，也是用来象征物事的发展完全趋向于时空条件的转移。所谓爻位，就表示卦爻称代的物事所处的特定时空。时空对物事起着决定性的作用。比如“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣”，“列贵贱者存乎位”。天的健性，地的顺性，就完全为天高远，地低近的位置所决定。世界一切物事的贵贱有异，也完全是为其高低陈列的位置所决定。古人云“龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺”。人类社会的世态炎凉更是如此，人处在穷贱或富贵的时空里，区别是非常之大的，《增广》曰“穷居闹市无人问，富在深山有远亲”。阔太太的叭儿狗和落荒的丧家之犬，都是由于各居不同的爻位。易卦的爻位，就正是爻所象征的客观物事的时空位置的投影。古言道，识时务者曰俊杰，易卦的爻位说，说的就是时务。因此，爻位说在《周易》中主要就用来对卦爻投影的物事作出吉、凶、悔、吝等等判断的依据。

爻位说的内容涉及很庞杂，这里只着重简介别卦的爻位特征，爻与位的关系及爻与爻的关系。

先说别卦的六爻在时空上的爻位特征。初爻位，又叫下爻位，表示客观物事处在底层或者正在起始萌生。这个时空的物事，宜于藏而不露，自我珍爱，养精蓄锐，积极准备。下文将要讲到的乾卦初爻，爻辞说“潜龙勿用”，就是既莫轻举妄动，又要积极待用的意思。二爻位，又叫臣位，卑位，还叫内卦中位，表示物事崭露头角，正在进取，宜于中庸用事，不可自恃冒进。凡爻位在经卦正中的（在别卦中，就是二爻位和五爻位），都叫得中。得中爻位对卦义的定性起着重要的作用，得中爻位比其他爻位更具优势，往往推断为“贞”、“吉”、“利”、“无咎”等等。失中爻位判之为“位不当也”，则推断为“凶”、“悔”、“吝”等等。中爻大多是卦的主爻，其他爻为辅爻，主爻能够包容、牵引上下辅爻，物事的主要方面能够包容、牵引次要方面。阳爻居中位，表示物事行刚中之道；阴爻居中位，表示物事行柔中之道。《论语·雍也》曰，“中庸之为德矣，甚至矣乎”。子思《中庸》曰，“中也者，天下之大本也”，“致中和，天地位焉，万物育焉”。由此可见，古人非常推崇中庸之道。所谓中，并非不偏不倚骑墙折中的“中”，而是无过无不及恰到好处处的“中”；所谓庸，《说》“庸，用也。从用，从庚。庚，更事也”，庸是用事善于顺时更变：中庸就是无过无不及恰到好处地顺时变通用事。中国儒家的中

庸思想就是受易卦中爻的启示而逐渐发展形成的。初爻位、二爻位在天地“三才”的地位置，所以又合叫地爻位。三爻位，又叫内卦上位，表示物事处基层上位，功业小成。投影在三爻位上的物事，要戒惕亢奋冒进，慎防中伤夭折。四爻位，又叫外卦下位，表示物事始创新局，初进高层，处在比较安全的时空，切忌苟且偷安，最宜乘胜前进。三爻位、四爻位合叫人爻位。五爻位，又叫外卦中位，还叫君位，因而又称得中至尊。阳爻为九而居五爻位，就叫“九五至尊”，所以古代的皇帝就借用这个称号。君位表示物事功成而位高，再向前发展，就物极必反，因此，物事处此时空，提倡居安思危。二至五爻位，共四个爻位，合称别卦的中间爻位，“辨是与非，则非其中爻不备”，辨析别卦的是与非，如果不穷究中间四爻，那么卦象内义的揭示就不可能完备。因为别卦的中间四爻，象征卦象所称代的物事的内部，任何物事的真谛都蕴藏在物事的内部，任何物事的变化也都是从其内部开始，下文将要讲到的卦变产生交互卦，就正是在别卦的中间四爻进行的。上爻位，又叫宗庙位，反映物事在“体”上告祖归宗，归宿于本原的太极，太极是不变的，所以上爻也往往不变。但是，上爻也有变的，那又是另一回事，那是表示上爻称代的物事在“用”上发展到了最终阶段，则象征“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔”，如此说来，上爻位是穷极之位，判之为“已亢也”，推断为“凶”、“悔”、“吝”。五爻位、上爻位合叫天爻位。

再说别卦的爻与位的关系。爻位说首先把别卦爻位划分为阳位、阴位。初、三、五等奇数爻位叫阳位，二、四、上等偶数爻位叫阴位。阳爻居阳位，阴爻居阴位，叫当位，或叫得位，或叫得正。经过爻变之后而爻位得正的叫爻位归正。得中又得正的，简称中正。阳爻居阴位，阴爻居阳位，叫失位，或叫失正。一般说来，得正或爻位归正的推断为“贞”、“吉”、“利”等，而失位的推断为“凶”、“悔”、“吝”等。以爻位的得失而定吉凶，并不是形式主义，而是象征性的类比。事实上，凡物凡人，都应当各居其位，各守其职。“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及也”，“言不胜其任也”，物事与其位不相称，就“不胜其任”，必然凶险，这是自然的道理，也是人文的道理。

最后说爻与爻的关系。第一种是应位关系。爻位说首先把爻位划分为同位、不同位。初与四，二与五，三与上叫同位，其余叫不同位。两个同位爻，如果阴阳相异，叫相应。相应爻，阴上阳下，就阳而言，叫承羞；阳上阴下，就阴而言，叫顺承。两个同位爻，如果阴阳相同，叫不应。一般说来，相应爻象征物事或阴阳调和，或柔刚相济，或顺应上下环境，或彼此应援，所以推断为“吉”、“利”、“无咎”等，不应爻象征物事或阴阳失调，或柔刚不合，或背离上下环境，或互不应援，所以推断为“凶”、“悔”、“吝”等。第二种是同功异位关系。“二与四同功而

异位，其善不同：二多誉；四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？”二与四都在阴位，阴为柔，表示所称代的物事都柔顺用事，这叫同功。但二爻在内卦中位，四爻在外卦下位，这叫异位。物事时位不同所决定的善恶好坏的情况就有不同。二居阴位，内卦得中，表示称代的物事行柔中之道，故曰“多誉”。四爻近五爻，五爻为君，伴君如伴虎，动辄得咎，故曰“多惧，近也”。柔爻而不居中位，表示物事柔顺而不中庸用事，柔弱失中，当然就不利于成就远大的功业，但主要方面无有灾过。只有柔爻居中，行柔中之道，才能有利而有功。三与五都在阳位，表示称代的物事刚健用事，这叫同功。但三在内卦上位，象征用事亢奋失中，故“多凶”，五在君位，象征中庸尊严地用事，故曰“多功”。“多功”“多凶”原是物事所处时位有贵贱等第的缘故。除此之外，难道柔者就危，刚者就胜吗？不，决定危胜的关键还是时空之位。第三种是比邻关系。别卦邻近的两爻，在上者曰乘，在下者曰承，如果阴上阳下，叫阴乘阳，简称乘刚，象征称代的物事之间的关系反常悖理，比如地（阴）乘凌天（阳），女（阴）乘凌男（阳）等等，一般推断为“凶”、“悔”、“吝”、“咎”。如果阳上阴下，叫阴承阳，简称顺承，象征投影的物事之间的关系顺乎事理，比如臣（阴）顺承君（阳），子（阴）顺承父（阳）等等，一般推断为“吉”、“利”、“无咎”。如果邻近的两爻爻性相同，就叫亲比。因为物事统一体固有阴阳两面，所以亲比的卦爻势必向外求异，比如恒卦䷟，九三与九二，九三与九四，都是亲比关系，那么九三势必向下相隔九二去求合初六，或者向上相隔九四去求合六五。这些爻际关系的牵牵扯扯，并不是烦琐哲学，而是卦爻称代的物事之间复杂关系的反映。

易卦爻与位的关系，爻与爻的关系，如果是正常合理的，《周易》就判之为：或“未失常也”、或“位中正也”、或“得当也”、或“柔在下也”、或“刚柔际也”、或“有与也”等等；如果是反常悖理的，《周易》就判之为：或“位不当也”、或“上穷也”、或“乘刚也”、或“未当也”、或“未有与也”等等。总之，易卦的爻位，反映物事的时空，而时空往往决定着物事的成败。所以《周易》的爻位说，主要就用在物事吉凶悔吝的判断上。

别卦，就卦内而言，爻与爻之间存在相互关系；就卦外而言，卦与卦之间也存在相互关系。这种卦际关系主要就体现在六十四个别卦的排列次序上。卦的排列次序简称卦序。以下简介四种卦序。

一是《周易》本身的卦序，即“易经”六十四别卦的排列次序。“易经”的卦序，基本上就是《周易》的学术思想体系。据说孔子专门作了《序卦》，用来申述《周易》按序受卦的理由。整个卦序反映了世界由物质到精神，由自然到社会的

发展进程。上经三十卦,侧重于天地的造分和万物的化生布施,下经三十四卦,侧重于人类的繁衍和社会的进化。这些都包含朴素的唯物论。在《周易》中,相互倒装的两卦叫互为综卦,比如蒙卦䷃和屯卦䷂互为综卦,简称互综;阴阳爻完全相反的两卦叫互为错卦,比如晋卦䷢和需卦䷄互为错卦,简称互错。《周易》在卦序中,就把互综、互错的两卦全都成双成对地比邻排列。“易经”的上经中,就有十二对互综卦,加上乾与坤、颐与大过、坎与离三对互错卦;“易经”的下经中,就有十六对互综卦,加上中孚与小过一对互错卦。既互综又互错的两卦全都归于互综卦。《周易》综错比邻的卦序,足以象征卦象所称代的客观实在物事是在相对相反两面的矛盾运变中向前发展的。而且《周易》卦序还把未济卦䷿排在六十四别卦的最后,表示卦象所称代的客观实在物事的运变并未完成。这些都包含朴素的辩证法。

《周易·序卦》的表述,充满着因果联系。前卦是后卦的因,后卦是前卦的果,因与果构成了相互转化的无限链条。但可惜的是,《序卦》在说明因果联系时,完全从主观需要出发,仅从字面上去训诂卦名,直奔卦的象、数、理的本质内涵而不顾,然后就以卦名而代卦,再在前后卦之间生硬地套上因果关系,削足适履,致使由因推果的理由说得并不充分可信。然而,卦序的理由说得不充分,并不等于卦序本身的理由不充分。这就给后人学易留下了一个任务,就是如何把《周易》卦序的理由说得更充分可信一些。大概是这一点太难了吧,所以易学在传承中,在《周易》的启发下,又另辟蹊径,还排出了以下的几种卦序。

二是分宫卦序,这个卦序雷同于埋藏在长沙马王堆3号汉墓中帛书“易”的卦序。“八卦陈列,象在其中矣。因而重之,爻在其中矣。刚柔相推,变在其中矣”。这三句话,除了别的意思之外,还点明了排出分宫卦序的三个步骤。首先是“八卦陈列”,就是八个经卦,自左至右,横排成列。先排四个阳卦的位置,位置叫宫,即先排阳四宫:䷀乾(“为父”)、䷲震(“谓之长男”)、䷁坎(“谓之中男”)、䷌艮(“谓之少男”)。后排阴四宫:䷁坤(“为母”)、䷵巽(“谓之长女”)、䷫离(“谓之中女”)、䷤兑(“谓之少女”)。显然,这个宫是按家庭成员顺序排列的,其中含有男尊女卑、阳尊阴卑的人文意识。接着,“因而重之”,就是八个经卦自重为八个同名的别卦:䷀乾、䷳震、䷁坎、䷌艮、䷁坤、䷵巽、䷫离、䷤兑。这八个别卦就叫八个宫的本体卦,又叫八纯,也叫上世卦。最后是“变在其中矣”,就是每个宫的本体卦都开始卦变。卦变分三步。第一步,本体卦初爻至五爻逐一爻变,所谓“刚柔相推”,即阳爻变阴爻,阴爻变阳爻,变出五个别卦,比如䷀乾卦(本体卦),初爻变则为䷆姤卦,叫一世卦,二爻变则为䷑遁卦,叫二世卦,三爻变则为䷋否卦,叫三世卦,四爻变则为䷛观卦,叫四世卦,五爻变则为䷖剥卦,叫五世

卦。上爻是宗庙爻，一般不变。第二步，向下返回四爻再度爻变则为䷢晋卦，因为爻变在外卦进行，像个游离在外的灵魂，所以变出来的别卦就叫游魂卦。第三步，下返内卦三爻同时爻变则为䷍大有卦，这一卦变，归还了原内卦的灵魂，所以变出来的别卦就叫归魂卦。以上变出来的七个卦叫乾宫的属卦，这七个属卦就在乾本体卦下，自上至下，依次纵排成行，这一行八个卦就叫乾宫。其余还有七个宫的本体卦，都各自仿照乾宫类推，一共组成八宫，八列八行，八八六十四别卦，就列表如下，请见分宫卦象次序表。

分宫卦象次序表

世游归	八 宫 卦							
上世卦 (八纯)	䷀ 乾	䷲ 震	䷁ 坎	䷌ 艮	䷁ 坤	䷥ 巽	䷝ 离	䷪ 兑
一世卦	䷫ 姤	䷏ 豫	䷻ 节	䷖ 贲	䷗ 复	䷌ 小畜	䷷ 旅	䷮ 困
二世卦	䷌ 遁	䷧ 解	䷂ 屯	䷍ 大畜	䷒ 临	䷤ 家人	䷱ 鼎	䷬ 萃
三世卦	䷎ 否	䷟ 恒	䷾ 既济	䷩ 损	䷊ 泰	䷩ 益	䷿ 未济	䷞ 咸
四世卦	䷓ 观	䷭ 升	䷰ 革	䷥ 睽	䷡ 大壮	䷘ 无妄	䷃ 蒙	䷦ 蹇
五世卦	䷖ 剥	䷯ 井	䷶ 丰	䷉ 履	䷪ 夬	䷔ 噬嗑	䷺ 涣	䷎ 谦
游魂卦	䷢ 晋	䷛ 大过	䷣ 明夷	䷄ 中孚	䷄ 需	䷚ 颐	䷅ 讼	䷽ 小过
归魂卦	䷍ 大有	䷐ 随	䷆ 师	䷴ 渐	䷇ 比	䷥ 蛊	䷌ 同人	䷵ 归妹

这个分宫卦象次序表上的各卦再按图 5 所示改排在一个圆圈上，就成了分宫卦象次序圆图，见图 5。

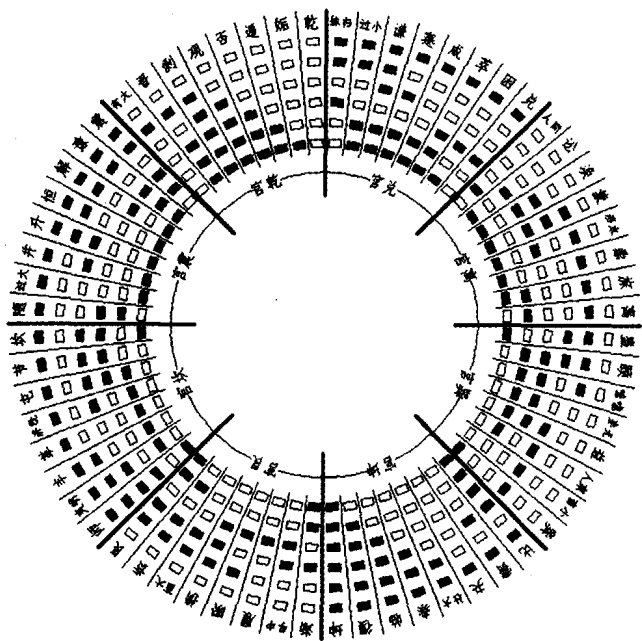

图5 分宫卦象次序圆图

分宫卦象次序表及其圆图，反映了客观物事否定之否定地周期性循环变化的规律。马克思在《马克思恩格斯选集》第四卷中说，“一切发展，不管其内容如何，都可看作一系列不同的发展阶段，它们以一个否定另一个的方式彼此联系着”，“任何领域的发展不可能不否定自己以前的存在形式”，这种一个否定一个的无限发展，最终还是“重新达到了原来的出发点”，呈现出自己发展自己，自己完善自己的螺旋式周期性变化。在表格与圆图中，每个宫的本体卦，先都各自从初爻至五爻逐爻地自我否定，接下来就返回四爻否定之否定，再往下，内卦三爻又一同否定之否定，则内卦还原，那么四爻与内卦都“重新达到了原来的出发点”。当然，细心的读者自然会发现，还有第五爻，否定了之后，并未否定之否定。这是因为爻变所象征的物事变化，有的还尚未发生，待到“京房十六卦变”的“骸骨卦”时，它所投影的物事变化发展到一定阶段，自然会有第五爻的否定之否定，第五爻也“重新达到了原来的出发点”，这就留待下文再讲。总之，任何一卦的爻变所投影的物事变化都不可避免地要经历“肯定—否定—否定之否定”最终“重新达到了原来的出发点”的完整过程。

三是伏羲先天卦序，这并不是伏羲氏排列的卦序，只是借以命名而已。它是根据“‘易’有太极，是生两仪”推演出来的。前面在太极生两仪示意图（图2）中曾经讲过，太极第三次一分为二，其体在用上的八面性情及其八类物事就借用八个经卦来表示。现在，承接图2，太极再继续往下第四、五、六次一分为二，

太极在用上的六十四面性情及其六十四类物事就借用六十四别卦来表示,示意如图 6。

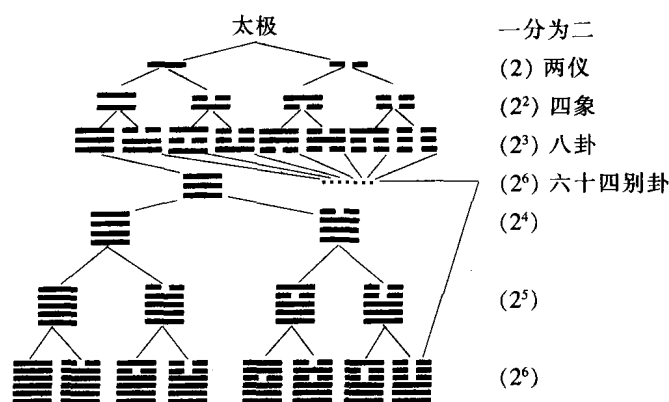

图 6 太极生两仪而成六十四别卦示意图

在图 6 中,因为篇幅有限,太极在用上第三次一分为二(即图 6 中虚线上方部分所示)之后,就暂且只能以乾(经)卦为例,再继续往下第四、五、六次一分为二,所得到的就是图 6 中最下横列的八个别卦,这八个别卦就纵排在图 7 中左起第一行。乾(经)卦之外的其余七个经卦,都可各自效仿乾(经)卦,也继续往下第四、五、六次一分为二,所得到的别卦也依次纵排在图 7 中自左至右的各行。总共得到的六十四别卦,即图 6 中省略号所称代的部分,就排成八行八列的方阵图,请见伏羲先天卦序方图(图 7)。

	乾		履		同人		无妄		姤		讼		遁		否
	夬		兑		革		随		大过		困		咸		萃
	大有		睽		离		噬嗑		鼎		未济		旅		晋
	大壮		归妹		丰		震		恒		解		小过		豫
	小畜		中孚		家人		益		巽		涣		渐		观
	需		节		既济		屯		井		坎		蹇		比
	大畜		损		贲		颐		蛊		蒙		艮		剥
	泰		临		明夷		复		升		师		谦		坤

图 7 伏羲先天卦序方图

这个方图又改排在圆圈上。先在圆圈正上的南方稍微偏东一点排入乾卦,正下的北方稍微偏西一点排入坤卦,乾坤就把圆圈划分为左半圈和右半圈。方图纵排左起前四行自上而下的三十二卦,就按天道左旋的方向,透视在平面上

就是逆时针方向，亦即从右边转到左边去的方向，从乾卦起，依次排在左半圈上。方图纵排左起后四行自上而下的三十二卦，就按地道右旋的方向，透视在平面上就是顺时针方向，亦即从左边转到右边来的方向，仍然从乾卦起，依次排在右半圈上，这就构成了六十四别卦的伏羲先天卦序圆图，图8。

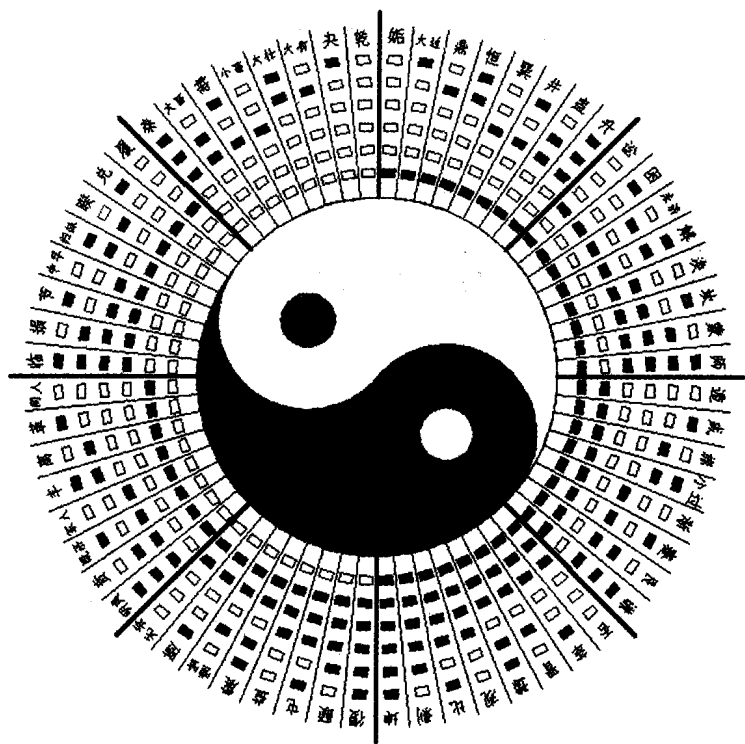

图8 伏羲先天卦序圆图

这个圆图反映了世界本体太极在用上从来就自中而外一分为二地表现出相反相对的两面。这两面相互联系和作用，就形成用六十四别卦来表示的万千物事的变化及其法则。如果这两面在圆图中象征性地描绘成黑白小方块，那么，整个圆图中的三十二组对宫卦，都由黑白小方块相对相反的排列组成，这就形象地再现了整个宇宙世界的对立统一。

四是人文卦序。北宋王安石的《易卦论解》，仔细读来，可以理解为别具一格的“序卦传”。这个“序卦传”是王安石自己的发明，它主要是从人文的象征意义上来解说《周易》卦序的由来，很有新意。

当然，在易学的发展过程中，也许还有通易者排出新的卦序，写出新的序卦传来，只要能说出道理来的卦序和序卦传，都是应当肯定的。

五 卦 变

易卦的每一爻，不管是阴爻还是阳爻，都是变爻，都可以阴爻变阳爻，阳爻变阴爻，都可以变动爻位。《周易》的每一卦，不管是经卦还是别卦，都是变卦。每一个经卦，都可以变出包括自身在内的八个经卦，每一个别卦，都可以变出包括自己在内的六十四个别卦。自身这一卦叫本卦，变出的卦叫卦之。有人叫之卦，其实易学上没有之卦的说法。所谓之，《康》“之，变也”，“至也”，因此，之有变到的意思。比如，“辞也者，各指其所之”，卦爻辞各指出其卦爻所变到或达到的那个意境。又比如别卦的第二爻，变到第五爻上去，易学上就简言为二之五。至于卦之，就是一卦变到另一卦，比如乾卦变到坤卦，就简言为乾之坤，乾叫本卦，坤叫卦之。这是易学上的专用术语。

变，是《周易》的活魂灵。《周易》，就是表述周全完备的变易。《周易》起源于卜筮，但没有爻变卦变，卜筮根本搞不成。《周易》卦爻辞的解说，大多是在卦变爻变的先决条件下进行的。以爻变卦变为前提去解说易卦，其实就是以运动发展为前提去解说物事。因为《周易》的卦爻是称代物事的，物事是变的，卦爻是变的，物事与卦爻不变是不可能的。卦变就正是充分表明《周易》完全是以运动、变化、发展的观点来看待易卦所称代的客观物事。中国人的口头禅“变卦”，就是源自《周易》的卦变。易卦的阴爻变阳爻，阳爻变阴爻，是物事向它的反面转化的投影。爻位的变化，是物事运变在作时、空转移的反映。卦爻重新组合的变化，是物事内部各个因素，或对立，或统一，或分解，或化合的象征。所以说，“六爻之动，三极之道也”，别卦六爻的运动，正是反映出天、人、地“三极”变化的常道。“通变者，遂成天下之文”，卦爻及其称代的物事无始无终地普遍变化，就构成了天下的复杂现象。“通变之谓事”，《康》“事，凡所立之功也”，卦爻及其称代的物事普遍地运变，就称为所立的功业，其中有天的丰功，也有人的伟业。“知变之道者，其知神之所为乎”，知晓变化法则的人，简直就能预卜神明的

作为。但《周易》的爻变卦变，“不可为典要，唯变所适”，“变动以言利”，这就是说，卦爻的变化不可固定为死板的模式，必须以适合客观物事的变化规律为根本依据，卦爻的变化还应当立言于人的利害需求，不是为变化而变化。因此，卦爻的变化，不是人为的魔术，而是客观的必然；卦爻的变化必须恰当相宜，顺乎事理。

变化，在现代汉语中，往往表示一个概念，是一个复合词，变与化是两个词素。但在《周易》中，变、化是两个词，表示两个概念，变是化的必然准备，化是变的必然结果。“化而裁之存乎变”。《素问·六微旨大论》说，“夫物之生从于化，物之极由于变，变化之相薄，成败之所由也”，“成败倚伏存乎动，动而不已则变作矣”。新物事生成，来自化，旧物事穷极，由于变。变与化，彼此相迫相推，就是一切物事生成与衰败的根本原因。新物事在生成，就暗倚着衰败的开始；旧物事在衰败，就隐伏着新物事的萌芽；成与败交替不已地运动，变与化就产生了。《周易》所讲的变，现代哲学讲作“量变”、“渐变”、“运动”；《周易》所说的化，现代哲学说作“质变”，“突变”、“发展”。“日往则月来，月往则日来，日月相推则明生焉”，“日月相推”是变，“明生焉”是化。

《周易》的卦爻，“为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易”。《周易》反映的常道，就是客观物事一次又一次地不断变化。这个常道，体现在易卦上，就是“周流六虚”。《康》“六虚，六位也”，“位本无体，因爻始见，故称虚也”，六虚就是别卦的六个爻位。六个爻位其实是反映物事所处的东南西北上下“六合”的空间和六个发展阶段的时间。别卦的六爻及其上下的两个经卦，都在六个爻位的轨道上周游流变。这种流变包括三个内容：一是爻性变化，即“刚柔相易”，也就是阴爻变阳爻，阳爻变阴爻；二是爻位易动，即“上下无常”，亦即爻位对调或爻位循环；三是内外卦重新组合而形成卦变，即“变动不居”，亦即内外卦对调或者卦爻交互。易卦的爻变卦变，有时是单项变化，有时可以几项变化同时发生，既爻性变化，又爻位易动，还卦爻重新组合。爻与卦综合变化，并非人所造作，而是客观物事复杂变化在爻变卦变上的反映。以上这些就是《周易》爻变卦变的大致内容。爻变、卦变是不可分离的，爻变了，卦就一定变，物事的组成部分变了，物事的整体就一定变。但为表述的方便，这里不妨把爻变、卦变分开来讲。

先讲爻变中的爻性变化，即阴爻变阳爻，阳爻变阴爻。这种变化，无穷无尽，不拘一格，这里仅举易学上最有名的三个例子。

一个是“乾坤六子”的爻变。“乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男。巽，一索而得女，故谓之长女。坎，再索而得男，故谓之中男。离，再索而得女，故谓之中女。艮，三索而得男，故谓之少男。兑，

三索而得女，故谓之少女”。八个经卦中的乾坤两卦，如果取天伦之象，则乾天坤地；如果取人伦之象，则乾父坤母。父母媾合，就生育儿女。这种家庭繁衍反映成卦变，就是乾☰坤☷两卦自下而上地逐一爻变，阴爻变阳爻，阳爻变阴爻，其所得的六个卦之就是所谓“乾坤六子”。“震，一索而得男，故谓之长男”，《康》“索(sè)，同索，求也”，就是说，坤阴之母初始(第一次)求于乾阳之父，则坤卦☷初爻由阴变阳而得震卦☳，震阳卦，阳为男，阳爻在初，故叫长男。“巽，一索而得女，故谓之长女”，就是说，乾阳之父初始(第一次)求于坤阴之母，则乾卦☰初爻由阳变阴而得巽卦☴，巽阴卦，阴为女，阴爻在初，故叫长女。“坎，再索而得男，故谓之中男”，《康》“再，两也”，就是说，坤阴之母第二次求于乾阳之父，则坤卦☷二爻由阴变阳而得坎卦☵，坎阳卦，阳为男，阳爻在中，故叫中男。“离，再索而得女，故谓之中女”，就是说，乾阳之父第二次求于坤阴之母，则乾卦☰二爻由阳变阴而得离卦☲，离阴卦，阴为女，阴爻在中，故叫中女。“艮，三索而得男，故谓之少男”，就是说，坤阴之母第三次求于乾阳之父，则坤卦☷第三爻由阴变阳而得艮卦☶，艮阳卦，阳为男，阳爻在末，故叫少男。“兑，三索而得女，故谓之少女”，就是说，乾阳之父第三次求于坤阴之母，即乾卦☰第三爻由阳变阴而得兑卦☱，兑阴卦，阴为女，阴爻在末，故叫少女。乾、坤爻变而得到的卦之按演变顺序排列：乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，这就构成经卦先天卦序，这个卦序反映了社会细胞(家庭)的繁衍规律。如果这个卦序按照男尊女卑、阳尊阴卑的人文意识改排成乾、震、坎、艮和坤、巽、离、兑的顺序，这就构成经卦分宫卦序，前面第四章“别卦”中解说别卦卦序问题时曾经讲过，这个经卦分宫卦序就是别卦分宫次序排列的基础。

二个是卜筮中的爻变。前面说过，没有爻变卦变，卜筮根本搞不成，爻变卦变，是卜筮的命根子。古人搞卜筮，卜得的动爻是非变不可的，卜得的本卦，也往往要变出卦之，然后再以卦之根据筮法的规定，去查对卦爻辞，推断吉凶，这就留待下文再讲。《左传·昭公二十二年》记载，周朝的一个史巫为陈国陈厉公的公子卜筮，卜得观卦☶，因为在卜筮时求得观卦六四的营数是六，六四属老阴，是动爻，要变动，所以六四变九四，观卦就变到否卦☷，所以就叫“遇观之否”，变得否塞不通，当然不好。《左传·襄公二十五年》说，崔武子欲娶齐棠公之遗孀而自筮，卜得困卦☱，因为困卦的六三为动爻，变为九三，困卦变到大过卦☱，所以叫“遇困之大过”，大过是刚健地有所超过的意思，卜者成婚的作为刚健地有所超过而娶妻，推测是件好事。《左传·禧公十五年》记，“初，晋献公筮嫁伯姬于秦，遇归妹之睽，史苏占之曰，‘不吉’”。这些例子，在《左传》中不少，细读原文，很有意思，很能启发思想与智慧。卜筮的爻变，无处不在，没有必要

去死记硬背，“不可为典要，唯变所适”而已。

三个是京房十六卦变，其实是爻变，爻变引起了卦变。这个爻变是西汉著名易学大家焦贛（焦延寿）和京房（李君明）两师徒搞出来的，被后人归纳成四句歌诀，“自初至五不动复，下飞四往伏用飞，上飞下往复本体，便是十六卦变例”。这里，先仅以坤、乾两（别）卦为例，按此歌诀卦变，列表如下，请见坤、乾两卦京房十六卦变表。

坤、乾两卦京房十六卦变表

爻变序号	卦之命名	爻变程序	 坤	 乾
一	一世卦	第一爻变	 复	 姤
二	二世卦	第二爻变	 临	 遁
三	三世卦	第三爻变	 泰	 否
四	四世卦	第四爻变	 大壮	 观
五	五世卦	第五爻变	 夬	 剥
六	游魂卦	下飞第四爻（外卦下爻）变	 需	 晋
七	外在卦	下飞第三爻变	 节	 旅
八	内在卦	下飞第二爻变	 屯	 鼎
九	归魂卦	下飞第一爻变，还原本卦的内容	 比	 大有
十	绝命卦	上飞第二爻变	 坎	 离
十一	血脉卦	上飞第三爻变	 井	 噬嗑
十二	肌肉卦	上飞第四爻变	 大过	 颐
十三	骸骨卦	上飞第五爻变（否定之否定）	 恒	 益
十四	棺槨卦	下飞第四爻变	 升	 无妄
十五	墓库卦	下飞第三爻变	 师	 同人
十六	还原卦	下飞第二爻变（还原本卦）	 坤	 乾

在表中，爻变序号第一至第五，同于分宫卦序排列时的五个卦变，即自初爻至五爻逐一爻变，这叫“自初至五不动复”。爻变序号第六，同于分宫卦序排列时的游魂卦变，这叫“下飞四往伏用飞”。再往下还有“上飞下往复本体”的十个爻变。游魂卦之后，下往第三爻爻变，因为第三爻是下经卦的外在爻，所以第三爻爻变得到的卦之就叫外在卦。下往第二爻爻变，因为第二爻是下经卦的内在

爻,所以第二爻爻变得到的卦之就叫内在卦。下往初爻变,就变出以前在分宫卦序中曾经讲过的归魂卦。上飞第二爻爻变,得到的卦之在归魂卦之后,所以就叫绝命卦。上飞第三、四、五爻爻变,变得的卦之表示绝命之后,还有血脉传承,肌肉更生,骸骨犹存,所以就依次叫作血脉卦、肌肉卦、骸骨卦。这里的骸骨卦有必要回应到以前分宫卦序中曾经讲过的第五爻爻变,现在算是实现了第五爻的“否定之否定”。第五爻爻变之后,还下往第四爻爻变、第三爻爻变,表示血肉骸骨都入棺入墓,所以变得的卦之依次叫棺槨(guǒ)卦、墓库卦。最后下往第二爻爻变,全卦又归还了它原初的本卦,所以变得的卦之叫做还原卦。整个京房十六卦变,就如现代哲学所说的,体现出客观物事经历“肯定—否定—否定之否定”的完整运变过程之后,最终又周期性地“重新达到了原来的出发点”。其实,《周易》的任何一个别卦都可以像坤、乾两卦一样进行京房十六卦变。

这里,我们仅仅抽出京房十六卦变中坤、乾两卦初爻至五爻爻变所得到的十二个卦(其中包括坤、乾两个本卦)排成一个圆图,这个圆图上的十二个卦的变化,反映出了一年十二个月气象物候统一体阴阳消息的规律,所以就叫消息卦,见十二消息卦圆图,图9。

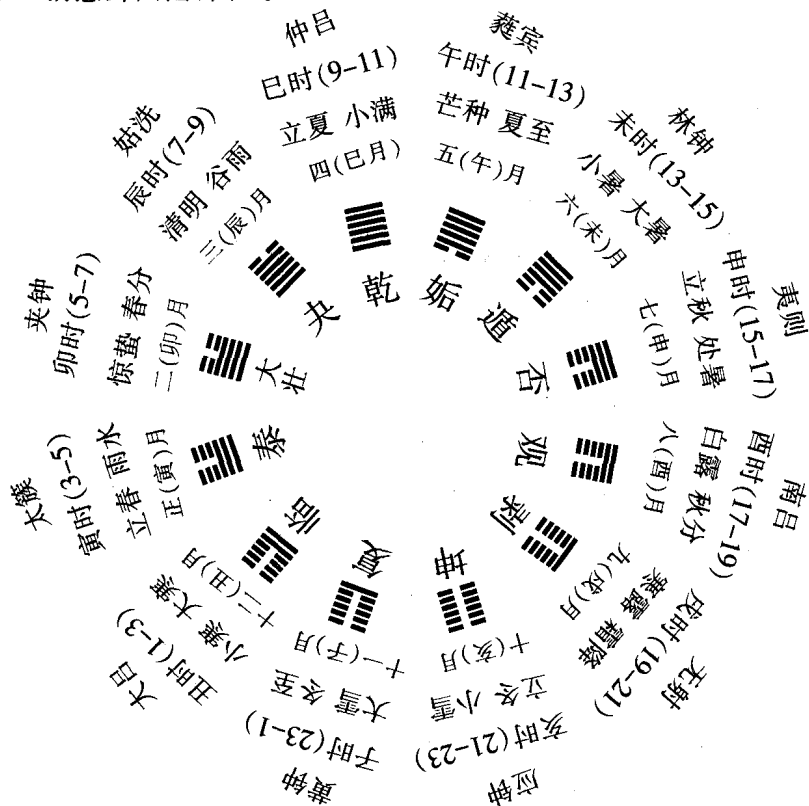

图9 十二消息卦圆图

现在,这个圆图解析如下。

这个圆图的解析,主要围绕《说文解字》而展开。《说文解字》是我国第一部系统地分析字形和考究字源的字典,而它对十二干支的解字完全是以易学上的十二消息卦象为基本依据,由此可见易学对中国文化的影响十分广远。

周时的历法,称十一月为子月,定为一年的开始,叫建子。《说》“子,十一月,阳气动,万物滋”。气,本来就没有阴气、阳气之分,只有气统一体的阴面与阳面,古人只是把其阴面简称为阴气,其阳面简称为阳气。许慎在这里正是借用“阳气动”来称代从子月冬至前后起气象物候统一体的阳面开始发动,万物因此而滋生。比如:大气统一体阳面开始增强,气就轻清上浮而从地下呼出;地球统一体阳面开始动用,地球就从地心向其他天体放射能量,一直放射到现代科学所说的游离电子层的最高处;人体统一体阳面开始发动,生命机能就开始兴奋与生息,所以需要更多的营养补充,中医就把这叫做“冬至进补”。总之,万物万象统一体的阳面都自子月起始,蒸蒸日上。请看坤卦初爻爻变的复卦䷗,五个阴爻在上,一个阳爻在下,这就正反映了旧岁与新年交接之际万物统一体的—阳复生,即俗话所说的“冬至—阳生”,也就是“阳气动”,所以复卦就用来投影十一(子)月。

子月以后,气象物候逐渐阳长阴消,所以复卦的阳爻自下由一个长为两个,阴爻由五个消为四个,这就成了坤卦第二爻爻变的临卦䷒,临卦正好投影出十二(丑)月的自然特征。《说》“丑,纽也。十二月,万物动,用事”,丑表示气象物候统一体的阴面对阳面的纽结渐渐缓解,阳面开始上长,阴面开始下降,万物向上生长,天下将用农事。所以丑就用来称代十二(腊)月。商代开始兴起农业,所以历法以动用农事的丑月为岁始,叫建丑。

临卦阳长阴消,也即坤卦的第三爻爻变,就变成泰卦䷊。泰卦,“乾为天”在下,“坤为地”在上,表示天地之气统一体的阳面在下而轻清上浮,阴面在上而重浊下凝,气流交通,天下万物生长通泰。这就是说,泰卦的三个阳爻打开了天下通泰的新局面,所以就叫“三阳开泰”。泰卦卦象正好象征夏历正(寅)月的气象物候。《说》“寅,髌(bìn)也。正月,阳气动,去黄泉,欲上出,阴上强,象宀(mián)不达,髌寅于下也”。徐锴《说文解字系传》(以下简称《系传》)髌是“扞斥之意”,寅的本义就是扞斥的意思。正月,气象物候统一体的阳面处于由弱而强的关键,它要离开深处的地下泉水而冲出,却又被强盛在上的阴面像屋顶一般所压盖,不但不畅达,而且被扞斥在下。所以正月就叫寅月。夏代历法以“三阳开泰”为起点,所以就以寅月为岁始,叫建寅。我国民间“正月里来是新春”,沿

用的就是夏历。《周易》中所言及的月份多是就夏历而言的。

坤卦初爻至三爻爻变的科学道理,《素问·脉要精微论》作了个小结,“冬至四十五日,阳气微上,阴气微下”,说的就是从复卦所表示的冬至前后,中间经过临卦所表示的小寒、大寒,直到泰卦所表示的立春前后,其间四十五日,正是气象物候统一体的阳面微微上长,阴面微微下降的过程。

泰卦继续阳长阴消,也即坤卦第四爻爻变,成大壮卦䷡。大壮卦表示气象物候统一体的阳面很强盛。就万物统一体而言,主生息的阳面壮大,万物就一齐冒出。就大气统一体而言,气之阳面轻清上冲而鼓动,就冲得风筝飞上高空,鼓得春雷惊醒蛰眠的蛇虫,所以这个时候就叫惊蛰,惊蛰正是二(卯)月。《说》“卯,冒也。二月,万物冒地而出,像开门之形,故二月为天门”。卯就是冒的意思,这是声训。气象物候统一体的阳面强盛增长,万物就冒出地面。卯字字形就像两扇门相背而开,放出万物,所以叫开天门。于是,二月就叫卯月。

大壮卦再阳长阴消,即坤卦第五爻爻变,成夬卦䷪。《说》“夬(guài),分决也”,夬就是分裂决断。夬卦就表示气象物候统一体阳面长至高峰,阴面消而殆尽,两面分裂决断,这正是阴阳交接的三(辰)月。《说》“辰,震也。三月,阳气动,雷电震,民农事也。物皆生,从乙、匕(huà),象芒达”。辰的本义是震,声训。三月,天地气流统一体的阳面壮裂,雷电震响,农民也开始耕种,万物屈曲生长,芒尖径直通达。所以三月就叫辰月。

夬卦再阳长阴消,即坤卦上爻爻变而成为乾卦䷀。乾卦正好投影出四(巳)月气象物候“阳火之极”的自然特征。《说》“巳,已也。四月,阳气已出,阴气已藏,万物见,成文章,故巳为蛇,象形”。高亨《文字形义学概论》“已有已经之意”,四月,气象物候统一体的阳面已经彰显,阴面已经藏匿,万物长出,形成文彩,蛇虫也出洞,蛇长而冤曲垂尾,巳字像蛇。于是四月就叫巳月。

从子月到巳月的六个月,就大气而言,它从地下呼出;就地球而言,它放射能量;就人体而言,它兴奋生息:这些都是气象物候统一体阳面生息的过程,所以投影这六个月的六个卦,就叫息卦。

物极必反,阳极阴生,所以乾卦䷀自下一阴初生,即乾卦初爻爻变而成姤卦䷫,姤卦正投影出夏秋交接之际的一阴复生,即俗语所说的“夏至一阴生”,时节正值五(午)月。《说》“午,悟(wǔ)也。五月,阴气午逆阳”,《正字通》“悟,同晤”,《说》“晤,逆也”,悟就是逆反。从五月起气象物候统一体的阴面发动,午逆阳面,与阳面对抗。比如:大气统一体阴面开始增强,气就重浊下凝而被吸入地心;地球统一体阴面开始动用,地球就把天体放射的能量吸到地心去;人体统一体阴面开始发挥,生命机能就开始抑制与消退,总之,五月阴午逆阳,故谓之

午月。

姤卦阳消阴长，即乾卦第二爻爻变而为遁卦䷠。遁卦表示气象物候统一体阳面开始逃遁隐伏，所以这个时令就叫“伏天”，正是六(未)月。《说》“未，味也。六月，滋味也”。六月，阳面逐渐减弱，万物长至极点，百谷趋向成熟，果实有滋有味，所以六月就叫未月。

遁卦继续阳消阴长，即乾卦第三爻爻变，就成否卦䷋。否卦“坤为地”在下，“乾为天”在上，表示天地之气统一体的阴面在下而重浊下凝，阳面在上而轻清上浮，彼此背行而不交通，气流闭塞，万物凋零，这正是七(申)月立秋前后的萧索景象。《说》“申，七月，阴气成，体自申束”。高亨《文字形义学概论》“申者，伸展也”，七月，物事统一体的阴面上长已成定局，所以万物的体态就或自伸展，或自束卷。于是七月就叫申月。

乾卦初爻至三爻爻变的科学道理，《素问·脉要精微论》也作了个小结，“夏至四十五日，阴气微上，阳气微下”，说的就是从姤卦所表示的夏至前后，中间经过遁卦所表示的小暑、大暑，直到否卦所表示的立秋前后，其间四十五日，正是气象物候统一体的阴面微微上长，阳面微微下降的过程。

否卦继续阳消阴长，亦即乾卦第四爻爻变，就成观卦䷓。观卦投影出气象物候统一体的阴面变旺，阳面变弱，万物因此而停止生长，完全成熟，硕果如金，万物以丰年而示告天下，这正是收获的八(酉)月。《说》“酉，就也。八月，黍成，可为酎(zhòu)酒”。酉，成熟的意思。八月，百谷成熟而收获，可以酿酒。因此，八月又叫酉月。

观卦再阳消阴长，亦即乾卦第五爻爻变，就成剥卦䷖。剥卦投影气象物候统一体的阳面剥脱殆尽，阴面十分强盛，如气象统一体阳面的热力开始减弱，阴面的寒意开始增强，天气开始渐渐寒冷，此时已是九(戌)月的寒露霜降。《说》“戌，灭也。九月，阳气微，万物毕成，阳下入地也”。戌，灭，声训。九月，气象物候统一体的阳面微弱，万物都已成熟，大气统一体也因为阳面削弱而阴面重浊下凝，于是向下进入地中，戌是指九月气入地中而灭，故九月又叫戌月。

剥卦再阳消阴长，即乾卦上爻爻变而成为坤卦䷁。坤卦正好投影出十(亥)月气象物候“阴符之终”的自然特征。《说》“亥，荄(gāi)也。十月，微阳起，接盛阴”。亥得音于荄，这是声训。荄是草根。十月，气象物候统一体阴面盛极之后必然紧接微弱的阳面初起，就像草根统一体阴面至极也必然紧接阳面微起而生机萌动，所以十月就叫亥月。

从午月到亥月的六个月，就大气而言，它被吸入地心；就地球而言，它吸收能量；就人体而言，它抑制消退：这些都是气象物候统一体阳面消退的过程，所

以就把投影这六个月的六个卦叫消卦。消卦、息卦合叫消息卦。

京房十六卦变中十二消息卦所反映的气象物候统一体阴阳消息的科学道理,《周易》早在“系辞”中就奠定了坚实的理论基础。“寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁生焉”,这其实就是说,阴消则阳息,阳消则阴息,阴阳相推就形成了一年的十二个月。十二消息卦的科学性,不但有其理论基础,而且在人的生活实际中也被得到广泛的印证。

井中的水,冬天是热的,不烧可以洗澡;夏天是凉的,舀来可以当冷饮。人体的内部,也是冬暖夏凉,所以人在夏天冷饮,反而胃不舒服。这都是因为地球统一体与人体统一体,都在冬至以后,阳面息长,放射能量,在夏至以后,阳面消退,吸收能量的缘故。

大地球如同小人体,小人体如同大地球。人体处在亥时(21—23 点左右),相当于地球处在亥月,都投影成坤卦,阴面上长到极点,人就昏昏欲睡。到了子时(23—1 点左右),就是复卦,一阳初生,正是阳长阴消的转折点,所以人要把住夜半时分,哪怕是睡上几分钟,使阳面调摄上来,就能精神振作。人体随时都有复卦的出现。女人月经刚过,即平潮的时候,是复卦。患者重病痊愈,转向康复,是复卦。老人弥留之际,回光返照,也是复卦。人在辰时(7—9 点左右)是夬卦,阳面强盛要决绝阴面,人就精力充沛,神智清晰,一日之计在于辰。辰时的病人,也觉得轻松一些。人到午时(11—13 点左右),就是姤卦,一阴初生,所以要午睡,使阴面调摄上来,加速阴极阳生的新陈代谢。人到戌时(19—21 点左右),已是剥卦,阳面剥脱殆尽,所以有经验的大夫往往认为深夜乘阳虚而起的病痛较难治愈。总之,人体也是卦,随时随地都在卦变。人掌握了人体卦变中阴阳消息的法则,就懂得了养生之道和中医的基本医理。

还有,中国古代的十二律吕,也是根据十二消息卦所投影的地球呼吸气体强弱不同的原理而来的。古人把十二根长短粗细有一定规格的空心铝管插入地中,让上端平齐。一年的十二个月,各有一根相应的铝管由于地球呼吸强弱不同的气流从管口出入而产生不同声响,这就形成了十二个不同的音阶,详见十二消息卦圆图(图 9)最外圈的文字标示,这些音阶依次叫做黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤(ruí)宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。前面的六个音阶是子月至巳月大气统一体阳面增强,气流从地下呼出而经过管口所形成的,所以叫六阳,简称律。后面的六个音阶是午月至亥月大气统一体阴面增强,气流被吸入地下而经过管口所形成的,所以叫六阴,简称吕。律吕就是中国声学的最早源头。

京房十六卦变,仅乾、坤两卦初爻至五爻的逐爻爻变就反映了这么多的客

观内容,整个十六卦变,则投影出大千世界多方面的常道法则。比如十六卦变就是人生漫长历程的写照。任一别卦初爻至五爻爻变所得的一世卦至五世卦,就象征人生的少年、青年、壮年、中年、老年等五个时期。接下来晚年就像游魂卦,人在神魂游移时,就要准备迎接外在卦与内在卦,即分析处在不断变化中的外在与内在的消极与积极因素,既正视年事已高,体力不支的严峻现实,又振作起老马识途,持重奋勉的良好心态。即使到了归魂卦、绝命卦,也无须哀叹,往下还有血脉卦、肌肉卦、骸骨卦,血脉传承,骨肉更生。就是到了棺槨卦、墓库卦,人生并未了结,接着还有还原卦,人又回到了他的原初之物,回到了道,即回到了太极境界。据说庄子故妻,他鼓盆而歌,就是为人生的还原而庆贺。现今的人死了,活人也唱孝歌,大概是从庄子那里学来的。大禹在《书·大禹谟》中也说过,“生者寄也,死者归也”,生是寄居在此,死是归还原处,回去了还来,寄与归相推荡,永无终止,人类不过是分段生死而已。在生死的问题上,中华祖宗的信仰比西洋宗教的教义还豁朗得多。

爻性的变化,除了“乾坤六子”,卜筮中的爻变和京房十六卦变的形式之外,还有其他许多形式,这里不再一一列举了。奴隶变将军,座上宾成阶下囚,投影成卦,就是爻性的变化。屋漏又遭连夜雨,锦上添花,投影成卦,就是连续几次的爻性变化。

又扯远了,往下再讲爻变中的爻位易动,前面说过,物事的时空位置必须适宜相应。“文不当,故吉凶生焉”,物事时空位置的文理不当,就预兆着将有凶、悔、吝产生,因此称代这个物事的爻位,就不能不作相应的调整。爻位易动,只不过是反映物事彼此之间在作时空位置的更换变迁而已。事实上,一个物事群体,一个社会集团,把位置不当者合理易动,皆大欢喜,这就是爻位易动的客观依据。爻位易动主要有以下的三种情形。

一是相应爻相感而动。别卦的初与四,二与五,三与上都是相应爻,都可以相感易位。比如咸卦䷞,九四爻与初六爻相应,但都爻位失正,如果两爻阴阳相感而易位,则咸卦变成既济卦䷾,表示物事已经成功,而且九四阳爻原本刚健而居上位,现在能不耻下迁,与低贱的初六易位,两爻得正,两全其美。世人从咸卦的初、四相感而动中,应该还可以悟得一些处世的道理。

二是相邻爻交换位置。别卦的相邻两爻都可以上下易位。比如涣卦䷺,九二、六三相邻,两爻失正,阴阳相感而易位,就变成渐卦䷴,两爻归正。旅卦䷷,九四、六五相邻,两爻失正,阴阳相感而易位,也变成渐卦,两爻得正。那么涣卦九二阳爻与旅卦九四阳爻上行易位,都象征物事刚健上进就能得正,故曰“进得正”,尤其是旅卦九四上进而成“九五至尊”,六五下行成六四而顺承九五之君,

象征物事之间相感易位，如同君臣相合，天下调和。

三是其他爻也可以对调爻位，包括“同功而异位”之爻的对调，初、上之爻的对调等等。虞翻曰“泰三之五”，就是泰卦䷊“同功而异位”的三、五爻易位则成节卦䷻，简称泰之节。如果泰二之四，就是泰卦䷊“同功而异位”的二、四爻对调则成丰卦䷶，简称泰之丰。泰之节和泰之丰连通会意，就象征性地影射出一条哲理，即通泰的物事要在有所节制的运变中求得更加的丰大。既然三、五爻和二、四爻可以对调，那么初、三、五爻，二、四、上爻，都可以相互对调易位，其例留待下文再举，在此不占篇幅。另外，又如剥卦䷖，“物不可以终剥，剥穷上反下，故受之以复”，根据《周易》爻位循环的惯例，剥卦䷖上反下，即上九折而向下，取代初六的爻位，而初六及其以上各爻都依次向上挪动一个爻位，也就是把剥卦六爻看作是“群龙无首”的一个圆圈，剥卦旋转一个爻位，变成了复卦䷗。物事统一体阴面至极，其阳面的生息又自下开始回复，这样的爻位循环，其实质是反映出物事周期性循环往复，剥而复生，生生不已的自然规律。

综上所述，易卦的爻位，可以不拘一格地相互易动。一人得道，鸡犬升天。自然环境由好变坏，动物就开始迁徙。这些反映成卦，不但是爻位一次易动，而且是爻位几次同时易动。塞翁失马，焉知非福，投影成卦，不但是爻位易动，而且伴行着爻性变化。世事错综复杂的变化，在《周易》中就反映成爻变、卦变。

接下来讲卦变。成语“错综复杂”就是从《周易》的卦变中来的。

错。此卦变成阴阳爻完全相反的彼卦，简言为此卦错彼卦，这两卦互为错卦，简称互错。《周易》的任何一卦，都可以变出它的错卦，世上的任何一个物事，最终都要向它的反面转化。人们对待任何物事，也应该从正反两面去看它，这是辩证法。

综。此卦倒装过来变成彼卦，简言为此卦综彼卦，这两卦互为综卦，简称互综。《周易》的任何一卦，都可以变出它的综卦，人们看待世上的任何一个物事，都可以“辨物居方”，辨析物事，居于不同的方位，比如居于相对的方位去辨认同一物事，观点完全两样。

复。前面讲过的京房十六卦变，表示《周易》的任何一卦，通过爻变卦变，最后又回复还原，这就是复。这种复，不是简单的重复，而是一切物事经历“肯定—否定—否定之否定”的变化过程而周期性循环螺旋式上升地向前发展的反映。

杂。别卦六爻重新错杂地排列组合，就变出新的卦之。比如睽卦䷥，兑下离上，二、三、四爻相互组成离卦䷲，简称二、三、四互离，三、四、五爻相互组成坎

卦䷵,简称三、四、五互坎,那么离下坎上就组成既济卦䷾,兑下坎上就组成节卦䷻,离(互卦离)下离(原外卦离)上就组成离卦䷲,既济卦、节卦、离卦都叫睽卦的交互卦。显然,交互卦主要是由别卦的内部四爻(二至五爻)重新组合而成的,这实质上不但投影出物事因内部变化而产生了新物事,即物事由此变彼,而且体现出物事此中含彼,就像睽卦中含有既济、节卦、离卦一样。事实上,世上的物事,也是此中含彼的,比如,煤中含有石头,水中含有矿物,旧物事的衰败中含有新物事的萌芽,黑格尔的唯心哲学中含有辩证法的合理内核等等。睽卦䷵,从自然物事看卦象,“兑为泽”,为水,水性润下,“离为火”,火性炎上,水火不相须为用,表示物事彼此睽违,这是坏事。睽卦,从人伦物事看卦象,兑“谓之少女”,三、四、五互坎,坎“谓之中男”,坎、兑合象为夫妻,坎“为矫揉”,为使曲者直,使直者曲,为直曲,为乖,为违,为“反”,“离为目”,所以睽卦(即坎、兑、离合象)象征夫妻反目,即夫妻不和,这当然也是坏事。但睽卦交互成既济、节卦、离卦,既济卦䷾则表示水在火上烧而沸腾,烹饪已成,即象征夫妻家业成功,节卦䷻则象征夫妻如同坎水容纳在兑泽中因而受到兑泽约束一样而彼此节制,离卦䷲则因为“离,丽(附丽)也”而象征夫妻相互附丽。睽卦变出交互卦,表示夫妻不和变为家业成功,彼此节制,相互附丽,这些,都表示坏事变好事。还有家人卦䷤,六二阴爻,为女,为母,为臣,且得中得正在内卦,九五阳爻,为男,为父,为君,且得中得正在外卦,象征一个家庭,家母柔中守正而主内,家父刚中守正而主外,或者象征一个国家,贤臣柔中守正而主政于内,明君刚中守正而施号于外,这都是天下大治的好事。但如果家人卦二、三、四互坎,三、四、五互离,坎下离上交互成未济卦䷿,则表示家庭或国家的内部起了变化,或者家庭的父母不和,或者国家的君臣相背,那就什么事都未能成功。总之,卦爻交互变化,实质上是客观物事变化及其法则的反映。

卦中隐含交互卦,还启发着后人在文学创作上运用“隐”的艺术手法。南朝刘勰(xié)《文心雕龙·隐秀》篇中说,“夫隐之为体,义生文外,秘响旁通,伏采潜发,譬爻象之变互体,川渚之蕴珠玉也。故互体变卦,而化成四象;珠玉潜水,而润表方圆”。由此可见,《周易》对中国的文学理论和文学创作的影响也是十分深远的。

汉代焦延寿的四言诗集《焦氏易林》,在中国文学史上占有一定的地位,其诗四百八十首,全部都是为《周易》错综复杂的卦变而作,他把此卦之彼卦的卦象物事形象,从人文文化上加以引申发挥,升华出诗的意境,组合成为一幅幅反映社会现实的斑斓多彩的画卷。可以说,《焦氏易林》诗集是卦变之诗。

《周易》的任何一个别卦,都可以爻变卦变;变出包括自身在内的六十四卦,

六十四别卦再变出四千零九十六卦之，还必然无有止境地往下变，变到一定的限度(周期)之后，它所称代的物事，就会出现周期性循环重复。人类社会的变化也是螺旋式周期性循环重复，所以恩格斯就说，历史有着惊人的相似。

六 象

一切客观物事，都有象、数、理三个要素。象是物事的形状、样子；数是物事的规模、定量；理是物事的规律、法则。比如月亮，就有象、数、理三个要素，既有眉月、上弦月、圆月、下弦月、残月之象；这些月象又有与之相应的月初、上旬、月半、下旬、月末的日期之数；这些象与数的变化更体现出月亮围绕地球旋转，并承受太阳照射而反光的天体法则之理。其他一切物事也和月亮一样，都有象、数、理的三大内涵。物事的象、数、理三者之间是相互联系的。《左传·禧公十五年》“物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数”，物生成以后就外现于象，象有增减，就产生数。反过来，“极其数，遂定天下之象”，物事的量，变到一定限度就产生质变而变出新物事的象。物事的象与数，不断地运变，从中又体现出运变法则之理。

《周易》的卦爻是客观物事的反映，因此，卦爻也就必然都有象、数、理的三大内涵。卦爻不但是卦爻实体的象、数、理的统一，而且是它所称代的物事实体的象、数、理的统一。卦爻的象、数、理不可分割，但在这里，却只能分开加以表述。这个章节，先讲象。

“‘易’者，象也”，《周易》早就宣称它是一本关于用卦象反映物象的书。“象也者，像也”，“象也者，像此者也”，象，仿似物事的形像，所以，《韩非子解老篇》说，“人希见生像也，而得死像之骨，按其图以想其生也，故诸人之所以意想者皆谓之象也”，《荀子议兵篇》说，“像上之意通作象”，可见象是意识形态的，是图像，就《周易》而言，象是指抽象的卦爻象。《康》曰“像，形象也”，像是物事本身具体的形象，可见像是客观实在的，是具体的物象，就《周易》而言，像是指卦象物事具体形象。那么，“象也者，像也”，严格地说，就是意识形态的抽象卦爻象反映出客观实在的具体物象。象与像是有区别的，但在往下的表述中，为了简便，还是不妨合用一个象字，象，既用于卦爻象，也用于物象。卦爻象，是指《周

易》卦爻实体的抽象形象,即爻性、爻数、爻位、卦位等等排列组合而成的程式规范化的图像体系的状态,这在前面的五个章节中已经讲过了。物象,是指卦爻象反映的物事实体的具体形象,即卦爻象物事形象,简称物象,这是本章节讲述的重点。

先讲爻象的物象。

阴爻“--”和阳爻“—”所反映的物象,说法不一。阴爻“--”,或说取象于地,前面讲了,地是一分为二的;或说取象于月,“☾”的两条曲线平展开来断续相接就是阴爻;或说取象于数“二”,只是把上下两横移为并列,《周易》的所谓偶数为阴,就是由数二而说起。阳爻“—”,或说取象于天,天就犹如上下左右拓展无限的当空一画;或说取象于日,“☉”的圆圈拉直成线就是阳爻;或说取象于数“一”,《周易》的所谓奇(jī)数为阳,也是由数一而说起。到了现代,又有新的说法,郭沫若先生说,“八卦的根柢(zhī),我们很鲜明地可以看出古代生殖器崇拜的孑(juě)遗,画—像男根,分而为--像女阴”。有人以为郭沫若的说法俗不可取。其实,《周易》画卦,“近取诸身”,即本来就近地取象于人的肉体,更何况古人是生殖器崇拜。《老子》第六章、第五十五章,就以极为严肃的态度和赤诚之心来歌颂“玄牝(piè)”(伟大的女阴),“是谓天地根”。同时,还称“媾(zuī)”(小男孩的生殖器)为“精之至也”。《神异经》更有“男露其势,女露其牝”的赤裸裸的记载。在生殖器崇拜的远古时代,男根女阴完全可以登入学说的大雅之堂。其实,“爻有等,故曰物”,爻有阴“--”、阳“—”的两个等第,只是人们认识世界时用形象化的符号来称代物事统一体固有两面而已,根本没有必要绝对地说它就是某一事某一物。过分地拘泥于具体,有时反而束缚人们抽象思维。

爻,从字形本身看,就是物象的反映,其笔画的两撇两捺,都是倾斜的,交叉的。现代科学发现,地球自转轴(极轴)也是倾斜的,有点自西北倾斜东南,因而才使赤道面与黄道面构成赤黄交角。由于笔画倾斜,才有笔画交错。《说》“爻,交也。象易六爻头交也”,爻就是交错,别卦六爻就相互错杂。事实上,世上的物事总是交叉错杂的。从表面看,山脉、河流、道路、树枝等等,是交叉的;从内部看,人体的血脉经络,也是交叉的;物事与物事之间以及物事内部各成分之间,能量放射,性情相感,也是无形交叉的。“爻”字上下交叉,就正是象征客观物事复杂的相互联系和相互作用,并且正是这种相互作用才构成了运动,所以说,“爻也者,效天下之动者也”。易卦的任何一爻,都是物事的反映,物事在动变中是既独立又联系的,反映物事的爻象也是既独立又联系的。从独立看,每一爻象体现出所称代物事的阴柔或阳刚,得位或失位,得中或失中,相应或不应,等等,各爻有各爻的特殊性,彼此之间严格地区别着。从联系看,别卦的任

何一爻，都与最相邻近的两爻组成一个经卦，爻象就正是凭借爻与爻组成经卦来反映物事形象。具体说来：别卦的初爻，可以初、二、三爻组成一个经卦；别卦的二爻，可以初、二、三爻，二、三、四爻，组成两个经卦；比方二、三、四爻组成的经卦为 A，就简言为二、三、四互 A，以下凡三爻组卦，都如此简言表述；别卦的三爻，可以初、二、三爻，二、三、四爻，三、四、五爻组成三个经卦；别卦的四爻，可以二、三、四爻，三、四、五爻，四、五、上爻组成三个经卦；别卦的五爻，可以三、四、五爻，四、五、上爻组成两个经卦；别卦的上爻，可以四、五、上爻组成一个经卦。那么，由此还推定，解说卦象与解说爻象有着明显的区别：解说卦象涉及该卦的六个爻象；而解说爻象，却只能涉及该爻及其相邻两爻的爻象。这样，一个别卦的六爻的爻象，既是紧密联系的，又是严格区别的。也正是凭借别卦内的六爻错杂组成经卦，一个别卦就内含十二个经卦，每个经卦又可以变出包括自身在内的三个经卦，如兑（经）卦☱，可以兑综巽☴，还可以兑错艮☶，那么，一个别卦就总共内含三十六个经卦。从《说卦》可以得知，每个经卦可以称代许多客观物事，于是，别卦就把无数客观物事联系起来，相互作用，构成运变，促成发展，体现法则。因此，爻象本身就体现着客观物事联系与发展的根本法则。综上所述，一个再简单不过的阴爻与阳爻，一经组合在别卦中，就含有极其丰富的爻象物事形象。今后在解说别卦六爻的任何一爻时，都要严格依循爻象的独立性与联系性的原则，全面综合地分析爻象，充分体现出爻与爻的区别与联系，这是学“易”解卦的一个基本原则，要特别的注意。

综上所述，《周易》给爻下了一个确切的定义，“圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻”。这里的“会通”，就是联系；这里的“动”，就是发展。联系和发展，就是客观物事根本法则的所谓“典礼”，就是爻的定义的两大要点。西方哲学发展到了 18 世纪后，恩格斯说，“辩证法是关于普遍联系的科学”，列宁说，辩证法是“最完整深刻而无片面性弊端的关于发展的科学”。中国的《周易》，在将近三十个世纪之前，在“爻”的定义中，就把住了辩证法关于联系与发展的两个核心问题。看来，爻象本身还具有极其丰富的哲理形象。

再说卦象的物象。

《周易》有一部分别卦卦象，它本身就是卦象物事形象大致轮廓抽象会意的素描。“作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离”。古人编结绳索而为网为罟，用罟捕兽，用网捕鱼。离卦☲阴阳爻错结，像似绳索编织的网罟，上下中空，像似网罟有目之状，阴爻四画，像似鱼兽附在网罟之上，所以离卦大概就取象于网罟的客观物事。“包羲氏没，神农氏作，斫（zhuó）木为耜（sì），揉（róu）木为耒

(lěi), 耒耨(nòu)之利, 以教天下, 盖取诸益”。伏羲氏之后, 神农氏教导天下人, 用木制耒耨来耕耘土地。益卦䷩, “巽为木”在上, 震为“动”在下, 二、三、四互坤, “坤为地”, 巽、震、坤合象表示木动于地, 所以益卦大概就取象于木犁耕地。“日中为市, 致天下之民, 聚天下之货, 交易而退, 各得其所, 盖取诸噬嗑”。噬嗑卦䷔, 离上“为日”, “为中女”, 震下为“动”, “为长男”, 离、震合象表示丽日之下, 男男女女人头攒动地赶集, 所以噬嗑卦大概就取象于当时的集市贸易。“神农氏没, 黄帝、尧、舜氏作, 通其变, 使民不倦, 神而化之, 使民宜之。易穷则变, 变则通, 通则久。是以自天佑之, 吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下, 盖取诸乾坤”。神农氏之后, 黄帝、尧、舜统领天下人, 至健地开初创始, 至顺地生成生长, 至健至顺而不倦地通变神化, 垂拱而治, 吉无不利。乾卦䷀, 乾下乾上, 乾为“健”, 健下健上, 为极健, 为至健; 坤卦䷁, 坤下坤上, 坤为“顺”, 顺下顺上, 为极顺, 为至顺。所以乾坤两卦大概就取象于当时君民不倦至健至顺地治理而实现的天下太平。“剡(kū)木为舟, 剡(yǎn)木为楫, 舟楫之利以济不通, 致远以利天下, 盖取诸涣”。人们挖木为船, 削木为桨, 开始了水上交通。涣卦䷺, “坎为水”, “巽为木”, “为风”、二、三、四互震, 震“为动”, 巽、坎、震合象表示木在水上顺风而动, 所以涣卦大概就取象于水上交通。“服牛乘马, 引重致远, 以利天下, 盖取诸随”。随卦䷐, 震“其于马也”, 震为马, 三、四、五互巽, 巽“为工”, “为绳”, 巽为工施于绳, 为引, 兑“其于地也”, 兑为地, 《说》“重浊阴为地”, 是以兑为重, 震为“动”, 巽“为长”, 为远。震、巽、兑合象表示马引重, 动而远, 所以随卦大概就取象于陆上运输。“重门击柝(tuò), 以待暴客, 盖取诸豫”。豫卦䷏, 坤“为众”, 为多, 《说》“多, 重也”, 是以坤为重。二、三、四互艮, 艮“为门”。“震为雷”, “鼓之以雷霆”, 震为鼓, 为击, 三、四、五互坎, 坎“其于木也, 为坚多心”, 为桷, 为柝, 艮为“止”, 《中》“止, 待也”, 是以艮为待, 坎“为盗”, 为暴客。坤、艮、震、坎合象象征重门打更, 以待盗贼, 所以豫卦大概就取象于匪盗横行。“断木为杵(chǔ), 掘地为臼, 杵臼之利, 万民以济, 盖取诸小过”。小过卦䷽, 二、三、四互巽, 巽“为工”, 三、四、五互兑, 在后天八卦方位圆图(图4)中, 兑为西方之卦, 西方属金, 兑为金, 《康》“金可以为兵刃”, 是以兑为刀, 为锄, 艮“其于木也”, 艮为木, 巽、兑、艮合象表示工施刀于木, 为断木, 为杵; 兑“其于地也”, 兑为地, 巽、兑合象为工施锄于地, 为掘地, 为臼; 震“其于稼也”, 震为五谷, 所以, 小过卦大概就取象于用杵臼加工五谷。“弦木为弧, 剡(yǎn)木为矢, 弧矢之利, 以威天下, 盖取诸睽”。睽卦䷥, 三、四、五互坎, 坎“为弓”, 为弦, 坎“其于木也”, 坎为木, 坎为弦木, 为弧。《康》“剡, 利也”, 兑综巽, 巽、兑合象为工施于刀, 为削, 为利, 为剡, “巽为木”, 兑、巽合象为剡木, 为矢。离“为戈兵”, 为威天下, 坎、巽、

兑、离合象为弧矢威压天下。所以，睽卦大概就取象于人间的战争。“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮”。大壮卦䷡，震“为玄”，“天玄而地黄”，是以震为天，为上，为最，为极，《说》“极，栋也”，是以震为栋，震在上，为上栋。《中》“宇，屋檐也”，《说》“檐，槐也”，“槐，栢也”，“栢，楣也”，《释名》“楣，眉也”，“易”“乾为首”，为额，为眉，为楣，为栢，为槐，为檐，为宇，乾在下，为下宇，所以震上乾下的大壮卦大概就取象于上栋下宇。“古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后之圣人易之以棺槨，盖取诸大过”。古人的死尸用柴厚裹，埋在野外的深土中，不划坟界，不立碑记，守丧也不定期。到了后来，就造棺槨，兴土葬。大过卦䷛，巽“其于人也”，巽为人，巽为“入”，“为木”，兑“其于地也”，兑为地，巽、兑合象表示人人木而在地之下，所以大过卦大概就取象于棺葬。“上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬”。《说》“箸于竹帛谓之书”，《康》“箸与著同”，古人著作以刀刻字，在夬卦䷪中，兑综巽，巽“为工”，乾“为金”，《康》“金可以为兵刃”，是以乾为刀，巽、乾合象为工施于刀，为刻，兑“为口舌”，为言语，巽、乾、兑合象为刻言语（文字），为著作，巽错震，震“为竹”，乾错坤，坤“为布”，为帛，巽、乾、兑、震、坤合象表示著作于竹帛，为书，因此，夬卦，大概就是取象于当时书籍契约的出现。

以上，《周易》列举的既取象于现实生活，又抽象会意具体物事形象的十二个别卦，就已经勾勒出了中国乃至人类历史的轮廓，从游方的渔猎到定居的农业，从商业贸易的产生到水陆交通的出现，从生活条件的改善到文化礼仪的兴起，于是，人间迎来了太平盛世。但是物质与精神的充实，并不能保证人类有永久的安宁，暴客叫人畏惧，战乱给人威慑，所以，子曰：“其有忧患乎？”

然而，卦象单靠“拟诸其形容”，即抽象会意物事形象的大致轮廓是远远不够的，更为主要的是卦象还“象其物宜”，即与类属物事的共性大致神似相宜。卦象只有投影出物事的共性，人们才能由共性推导出成千上万的类属物事。《周易·说卦》正是为后人由卦象共性引出类属卦象物事作了最佳示范。由于别卦是经卦的组合，那么，别卦的卦象物事必然就是经卦卦象物事的组合，所以《说卦》就只着重说明经卦的卦象物事。《说卦》第一、二、四、五、六、七章先说经卦的卦德及其卦用，即经卦所投影的类属物事的共通性情及其对万物的功能作用。接着，第三、八、九、十、十一章就根据经卦的卦德及其卦用推导出了经卦的一百多个卦象物事。后人学易，必须在《说卦》的启发与引导下，开拓思路，举一反三地引出更多的卦象物事。学易，如果不看卦爻象，不根据卦爻象推出卦爻象物事，那么《周易》就完全可以删去卦爻象，删去易传中关于解说卦爻象的文

字,删去《说卦》的全部内容,《周易》几乎就只剩下卦爻辞了。事实上,卦爻象是《周易》的根本、基础,不可少;易传是辅助解说卦爻象的,不可删;而《说卦》更是解读《周易》卦爻象的一把金钥匙。学易之人只有审视卦象,背熟《说卦》,融会贯通卦象与《说卦》,才能架起由卦象通往卦象物事形象的桥梁,才能通过分析卦象物事形象去进一步探索《周易》卦象所蕴含的全部奥秘。

卦象物事形象,包括天体气候之象,自然物候之象,人事吉凶之象等等。易学把天体气候和自然物候之象统称为卦气,并把专门研究卦气的学说称为卦气说。卦气说大致兴于汉代,西汉的孟喜是其代表人物。卦气说的主要内容,是把六十四别卦与四季、四方、十二个月、廿四个节气、七十二候,都配置到一起,体现出它们之间的相互联系,相互作用,构成运动,即构成天体气象自然物候的种种变化,而且通过这些变化体现出法则来。

卦气说先把坎、震、离、兑这四个别卦与四季、四方配置到一起。坎卦䷜,是经卦坎䷜的自重卦,经卦坎是两阴包一阳,这一阳是少阳之象,它在阴的胞胎内孕育萌生,尚未外现,这正是冬至一阳初生,阳面启用,因而万物生机萌动的投影。那么,坎卦的卦气就正是冬季的天体气象与自然物候,也相似于中国北方的特色。所以,坎卦就与冬季、北方配置到一起。震卦䷲,是经卦震䷲的自重卦。经卦震是一阳在下,呈上长趋势,两阴顺而从之,这正是春分之后阳息阴消,因而万物生长发育的投影。那么,震卦的卦气就正是春季的天体气象与自然物候,也相似于朝阳初升万物始出的东方景象。所以,震卦就与春季、东方配置到一起。离卦䷄,是经卦离䷄的自重卦,经卦离是两阳包一阴,这一阴是少阴之象,它在阳的胞胎内孕育萌生,尚未彰明,这正是夏至之后,阳面盛极,一阴初生,因而万物长齐,彼此相见的投影。那么,离卦的卦气就正是夏季的天体气象与自然物候,也相似于中国南方万物化育旺盛的特色。所以,离卦就与夏季、南方配置在一起。兑卦䷹,是经卦兑䷹的自重卦,经卦兑是一阴居上,阴呈盛势,两阳顺而从之,这正是秋分之后,阴息阳消,因而万物成熟归藏百谷如金的投影。那么,兑卦的卦气就正是秋季的天体气象与自然物候,也相类于夕阳金光的西方景象。所以,兑卦就与秋季、西方配置在一起。以上的四卦,依次表示正四季和正四方,所以就叫正四卦。

正四卦共有廿四爻,这廿四爻依次表示廿四个节气。每个月有两个节气,在前面的叫节,在后面的叫气。人站在地球上观天体,在一个回归年内,太阳自西向东运行在黄道面上的位置每变化 15° ,地球上的气候变化就叫一个节气,共廿四个节气。冬季的坎卦自下至上的六爻,依次表示十一(子)月的冬至,十二(丑)月的小寒、大寒,正(寅)月的立春、雨水,二(卯)月的惊蛰。因为周历以子

月为岁始,那么,冬至就是一年的第一气。春季的震卦自下至上的六爻,依次表示二(卯)月的春分,三(辰)月的清明、谷雨,四(巳)月的立夏、小满,五(午)月的芒种。夏季的离卦自下至上的六爻,依次表示五(午)月的夏至,六(未)月的小暑、大暑,七(申)月的立秋、处暑,八(酉)月的白露。秋季的兑卦自下至上的六爻,依次表示八(酉)月的秋分,九(戌)月的寒露、霜降,十(亥)月的立冬、小雪,十一(子)月的大雪。那么,大雪就是一年的最后一个节。《新唐书》卷廿七上引录一行和尚的《卦议说》“其初则二至二分”,说的就是坎卦的初爻表冬至,离卦的初爻表夏至,震卦的初爻表春分,兑卦的初爻表秋分。

每个节与气,约十五日,又各分为三候,始候、中候、末候,每候约五日。所以一年三百六十五日,就有七十二候。六十四别卦,除了正四卦表四季、四方和廿四节气之外,其余还有六十卦。卦气说先把这六十卦以辟(君)、公、侯、卿、大夫五等爵位为名称,分为五组,每组十二卦,请见六十卦卦气分组表。

六十卦卦气分组表

辟(君)	公	侯	卿	大夫
复 ䷗	中孚 ䷼	屯 ䷂	睽 ䷥	蹇 ䷦
临 ䷒	升 ䷭	小过 ䷽	益 ䷩	谦 ䷎
泰 ䷊	渐 ䷴	需 ䷄	晋 ䷢	蒙 ䷃
大壮 ䷡	解 ䷧	豫 ䷏	蛊 ䷑	随 ䷐
夬 ䷪	革 ䷰	旅 ䷷	比 ䷇	讼 ䷅
乾 ䷀	小畜 ䷈	大有 ䷍	井 ䷯	师 ䷆
姤 ䷫	咸 ䷞	鼎 ䷱	涣 ䷺	家人 ䷤
遁 ䷗	履 ䷉	恒 ䷟	同人 ䷌	丰 ䷶
否 ䷋	损 ䷨	巽 ䷸	大畜 ䷙	节 ䷻
观 ䷓	贲 ䷖	归妹 ䷵	明夷 ䷣	萃 ䷬
剥 ䷖	困 ䷮	艮 ䷳	噬嗑 ䷔	无妄 ䷘
坤 ䷁	大过 ䷛	未济 ䷿	颐 ䷚	既济 ䷾

如果以这六十卦配七十二候,尚差十二卦,所以卦气说就把十二侯卦再分以内、外,以补足差额。于是,卦气说就编成一个七十二候配卦表,请见七十二候配卦表。

七十二候配卦表

月份	节与气	始候	中候	末候
	节	侯(外)	辟	卿
	气	公	大夫	侯(内)
十一(子)月	(气)冬至	中孚	蹇	屯(内)
十二(丑)月	大寒	屯(外)	临	睽
	小寒	升	谦	小过(内)
正(寅)月	立春	小过(外)	泰	益
	雨水	渐	蒙	需(内)
二(卯)月	惊蛰	需(外)	大壮	晋
	春分	解	随	豫(内)
三(辰)月	清明	豫(外)	夬	蛊
	谷雨	革	讼	旅(内)
四(巳)月	立夏	旅(外)	乾	比
	小满	小畜	师	大有(内)
五(午)月	芒种	大有(外)	姤	井
	夏至	咸	家人	鼎(内)
六(未)月	小暑	鼎(外)	遁	涣
	大暑	履	丰	恒(内)
七(申)月	立秋	恒(外)	否	同人
	处暑	损	节	巽(内)
八(酉)月	白露	巽(外)	观	大畜
	秋分	贲	萃	归妹(内)
九(戌)月	寒露	归妹(外)	剥	明夷
	霜降	困	无妄	艮(内)
十(亥)月	立冬	艮(外)	坤	噬嗑
	小雪	大过	既济	未济(内)
十一(子)月	(节)大雪	未济(外)	复	颐

每月节的三候依次配以侯卦(外)、辟卦、卿卦;每月气的三候依次配以公卦、大夫卦、侯卦(内)。具体说来,配卦从周历一年的第一气冬至开始,始候配公卦中孚,中候配大夫卦蹇,末候配侯卦屯(内)。显然,中孚卦就表一年的首候。七十二候一直配到周历一年的最后一个节大雪止,大雪节始候配侯卦未济

(外),中候配辟卦复,末候配卿卦颐。显然,颐卦就表一年的末候。综上所述,把配制七十二候的各卦按既定的四方四季依次排列在一个圆圈上,就配制成了一个卦气圆图,图 10。

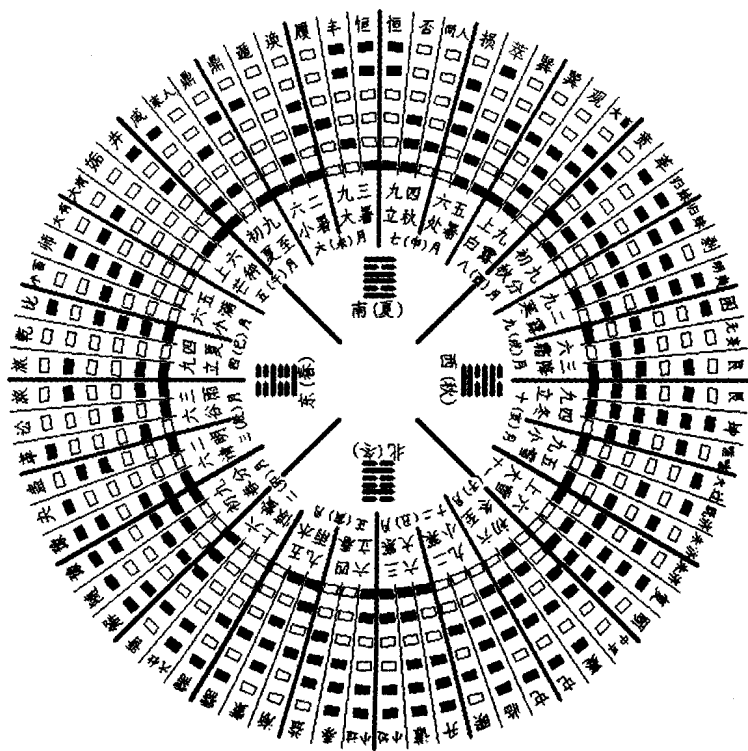

图 10 卦气圆图

这个图很科学。圆圈以乾、坤两卦划分的南、北两半圈所体现的卦气完全相反。顺时针方向看,从坤至乾,北半圈体现出天体气象自然物候阳息阴消的过程,这个过程以六个息卦复、临、泰、大壮、夬、乾为主要标志。从乾至坤,南半圈体现出天体气象自然物候阴息阳消的过程,这个过程以六个消卦姤、遁、否、观、剥、坤为主要标志。南北半圈合成一个圆圈,就表示天体气象自然物候与方位、季节、月份、节气、七十二候相应的周期性循环的变化。

卦气说虽然带有区域性,但借以推导出来的阴阳对立统一,循环变易的常道法则,却极具普遍性。所以,卦气说用得好,也很有实践价值。

易学在传承发展过程中衍生出来的算命术,就是卦气说的一种运用,因算命术与天体星辰有关,所以有人又叫它星相学,是探寻天体星辰运行与人类活动的关系的学问。天体星座(星空划分的一定区域)的星宿(某些星星集体的合

称)在特定的时间(具体的年、月、日、时)和空间(具体的方向、方位)所产生的特定的放射或吸收功能,对其分野(星宿所照射的区域)里的人类必然具有特定的干扰、支配作用,这个作用对人的命运的影响,可以通气卦气说的“四柱纳甲”等等来作出部分的推导,这就是算命。这只是对“天人合一”的必然性因素的一种推测,但其中还有许许多多偶然性因素不得而知,所以,算命术虽然有一定的道理,但也并不至于神通。

七 数

易卦的数,是它所称代的世界万物在生成秩序、组织构架等等方面凡可量化的规定性的反映。《周易》就是通过易卦的数理来对世界万物凡可量化的规定性进行研究。

易卦数的出现,最初也是起始于卜筮。“天生神物,圣人则之”,“其用四十有九”。天生蓍草,圣人就用四十九根蓍草来搞卜筮,通过数的演绎来推导客观物事的基本法则。卜筮得出营数的偶奇就决定所求卦爻的阴阳。1976—1977年,陕西关中西部的岐山与扶风两县之间发现了西周遗址的卜甲,卜甲上有古人从事卜筮时用六个偶奇之数表示阴阳而组成的数字型别卦,这就足以证明易卦起始是由数衍化而来的。古人以数字卦来投影物事的性情,即物事的质,是很科学的,因为现代科学也已经证明了物事的数与质的辩证关系,特别是质对数的依赖关系。例如,各种不同化学元素之间的质的区别,就决定于数的组合不同,氢原子的核由一个质子组成,并且只有一个电子围绕着这个核旋转;而铀原子的核由九十二个质子和一百四十六个中子组成,共有九十二个电子围绕着这个核旋转。显然,氢元素和铀元素不同的质,就依赖于不同的数及其数的空间构合图式。现代科学还足以证明,一切物事质的不同,它们的数及其数的空间构合图式也必然不同。特定质的物事,都有特定的数及其数的空间构合图式。所以,卜甲用数及其数的空间构合图式组成卦,再用卦来投影物事的质(性情),是完全合乎科学的。因此,易卦本身就具有其所称代的物事的数及数的空间构合图式的内涵。

当然,《易卦》数的产生和发展,归根结蒂还是伴随着客观物事的进化。初始的太空,空空荡荡,乍看起来,好像一无所有,这在数理观念上就反映为一个零。然而,“‘易’有太极”,在貌似一无所有的太空里,从来永远就有太极。太极在用上首先表现为具有形质的元气。元气充盈在太空里,无有方位,到处都有,

是个圆圆融融,完整无缺的统一体,这在数理观念上就是一。元气在其固有双面性情的相互作用下,开始分解,即《幼学琼林》曰“气之轻清上浮者为天,气之重浊下凝者为地”,亦即《说》曰“造分天地”,这就是数二。“易”“有天地然后有万物,有万物然后有男女”,天、人、地“三才”就是数三。所以老子曰,“道生一,一生二,二生三”。《周易》就不断从物事的进化中逐步归纳抽象出数来,从一、二、三起,一直归纳到四、五、六、七、八、九、十为止。这十个自然数就是数已完备的标志。《说》“十,数之具也。一为东西,丨为南北,则四方中央备矣”。这十个自然数就可以演变而至天地之间无穷之数的极限,所以叫天地之极数。《周易》的卦爻在称代物事的过程中,也在不断地丰富自身无穷之数的内涵。从爻看,阴阳爻最初取决于卜筮的营数,阴爻取决于营数六与八,阳爻取决于营数九与七;在画法上,阴爻的爻画数为二,阳爻的爻画数为一;在取象上,阴爻取象于数二,且表一切偶数,阳爻取象于数一,且表一切奇数。从卦看:经卦八个,每卦三爻,共计廿四爻;别卦六十四个,每卦两个经卦,合为六爻,共计三百八十四爻;别卦又分初、二、三、四、五、上六个爻位,爻位还有奇偶之分。从爻变卦变看:卦有十六变;经卦变乾坤六子,别卦变出四千零九十六卦之。易卦还推导出庞杂的数系,有先天八卦之数,后天八卦之数,洛书之数,河图之数,天地之数,大衍之数等等。总之,易卦本身就是一个无穷之数的数理体系。

先讲先天八卦之数。

“数往者顺,知来者逆,是故易逆数也”。这段话单列出来理解,可以如高亨《周易大传今注》所说,“易卦六爻,其顺序如自上而下数之,是顺数也。今自下而上数之,是逆数也。六爻为何逆数哉?因用易卦以占之来事也。人之数往者皆自远而近,如云,‘夏、商、周、秦、汉’是也。自远而近。是顺数也,故曰‘数往者顺’。人之知来者皆自近而远,如云,‘今后一年、二年、三年、四年’是也。自近而远,是逆数也,故曰‘知来者逆’。因《周易》占事,在于知来,所以六爻逆数”。这是对别卦六爻取自下而上顺序的一种解说。

然而,“数往者顺,知来者逆,是故易逆数也”,是紧接在“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错”之后说的。说在前面的“天地定位”等五句话,曾经引出了先天八卦方位,而紧接在后的“数往者顺”等三句话,自然就暗示出,要依据先天八卦方位的顺与逆来进一步推导先天八卦之数。因此,宋代易学大家邵康节就后三句话解释说,“数往者顺,若顺天而行,是左旋也,皆已生之卦也,故曰数往也。知来者逆,若逆天而行,是右旋也,皆未生之卦也,故曰知来也”。这个解释显然是针对先天八卦方位而立言的。先天八卦方位圆图(图3)中的乾卦,“乾以君之”,乾的健性象君王一样统领世界一切的事物,而世界一切

的物，都称代而为八卦，如果运用数字的观念来表述世界一切物的组织构架，那么，在八卦中，乾理当为一。在先天八卦方位圆图(图3)中，从乾起，逆时针方向左旋半圈上的四个经卦，乾、兑、离、震，都是阳自下而生，乾☰表三阳生，兑☱与离☲表二阳生，震☳表一阳生。前面讲过，阳主过去，过去之物当然是已生之物，投影已生之物的四经卦，“皆已生之卦也”。过去，已生，都为“往者”，“数往者顺，若顺天而行”，所谓顺，就是顺着天体的运行。现代天文学已经完全证明，一切天体的运行，无论是公转还是自转，都是自西向东，但三维性无限性的宇宙空间，透视在八卦方位的平面图上，天体运行的自西向东就只能表示为逆时针方向，即从右边转向左边去，简言为“左旋”。所以，从乾起，“左旋”而数，就是乾一、兑二、离三、震四。从巽起，顺时针方向右旋半圈上的四经卦，巽、坎、艮、坤，都是阴自下而生，巽☴表一阴生，坎☵与艮☶表二阴生，坤☷表三阴生。前面讲过，阴主未来，未来之物当然是未生之物，投影未生之物的四经卦，“皆未生之卦也”。未来、未生，都为“来者”，“知来者逆，若逆天而行”，所谓逆，就是逆着天体的运行，即顺时针方向，亦即从左边转到右边来，简言为“右旋”。所以，从巽起，“右旋”而数，就是巽五、坎六、艮七、坤八。除这八个数之外，还有个数九，那是称代九洲的。远在《周易》问世不久的战国时代，阴阳家邹衍在各国游学时就说过，天下有九洲，中国就在九洲之一的神洲(其实这说的就是亚洲)。现在，地球上看得到的有七大洲，说不定还有沉沦在大洋中的两个什么洲，加起来就是九洲。人在地球的九洲上看宇宙，认为九洲就是宇宙的中心，所以就把数九定在先天八卦方位的中央。上述九个数标示在先天八卦方位圆图上，就构成先天八卦之数圆图，图11。

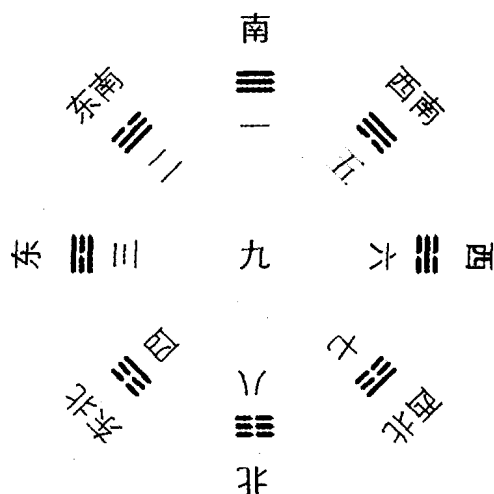

图11 先天八之数圆图

乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八的排列顺序就叫先天八卦数序。前面说过,特定的质的物事,都有特定的数及其数的空间构合图式。也就是说,以八个经卦所称代的八大类物事按照先天八卦之数及数的空间构合图式构合起来,就决定了整个物理世界特定的质。圆圈上,左旋半圈的四个卦,表示世界的一切已生之物,右旋半圈的四个卦,表示世界的一切未生之物,两个半圈合成一个圆圈,就表示整个世界已生未生,生生不已的循环过程,整个圆圈上的对宫卦,不但其数之和为九,与中央之数相等,而且其爻性完全相对相反,表示着自然界的对立与统一。正因为这个先天八卦之数,是从自然界的对立统一规律出发的,所以它是从数理特征上反映世界的本体,用这个数理的观点去研究世界的本体本质,易学上就简称为“用九”。

接着,易学就开始“用九”。所谓“用九”,就是把八个经卦按先天八卦数序从左至右横排在下面方图的小方格的下方,重复地排成八列,都分别作为即将构成的别卦的内卦,又把八个经卦按先天八卦数序从上至下纵排在下面方图的小方格的上方,也重复地排成八行,都分别作为即将构成的别卦的外卦,这样,横纵排列的经卦就内外卦相应地重叠成别卦,这就构成八八六十四别卦的方阵图,这个方阵图就叫伏羲先天卦数序方图,见图 12。

一	☰	二	☷	三	☲	四	☴	五	☱	六	☵	七	☶	八	☴
乾		履		同人		无妄		姤		讼		遁		否	
二	☰	二	☷	三	☲	二	☴	二	☱	二	☵	二	☶	二	☴
夬		兑		革		随		大过		困		咸		萃	
三	☰	三	☷	三	☲	三	☴	三	☱	三	☵	三	☶	三	☴
大有		睽		离		噬嗑		鼎		未济		旅		晋	
四	☰	四	☷	四	☲	四	☴	四	☱	四	☵	四	☶	四	☴
大壮		归妹		丰		震		恒		解		小过		豫	
五	☰	五	☷	五	☲	五	☴	五	☱	五	☵	五	☶	五	☴
小畜		中孚		家人		益		巽		涣		渐		观	
六	☰	六	☷	六	☲	六	☴	六	☱	六	☵	六	☶	六	☴
需		节		既济		屯		井		坎		蹇		比	
七	☰	七	☷	七	☲	七	☴	七	☱	七	☵	七	☶	七	☴
大畜		损		贲		颐		蛊		蒙		艮		剥	
八	☰	八	☷	八	☲	八	☴	八	☱	八	☵	八	☶	八	☴
泰		临		明夷		复		升		师		谦		坤	

图 12 伏羲先天卦数序方图

然后,方图六十四别卦又改排成一个圆圈,乾卦排在圆图上方偏左一点,坤卦排在圆图下方偏右一点,圆圈就被乾坤分为左右两半圈。左半圈从乾卦起,顺天道而行,即逆时针方向向左依次排入方图中纵排左起前四行自上至下的三十二别卦,右半圈也从乾卦起,逆天道而行,即顺时针方向向右依次排入方图中纵排左起后四行自上至下的三十二别卦,这就构成了伏羲先天卦数序圆图,见图 13。

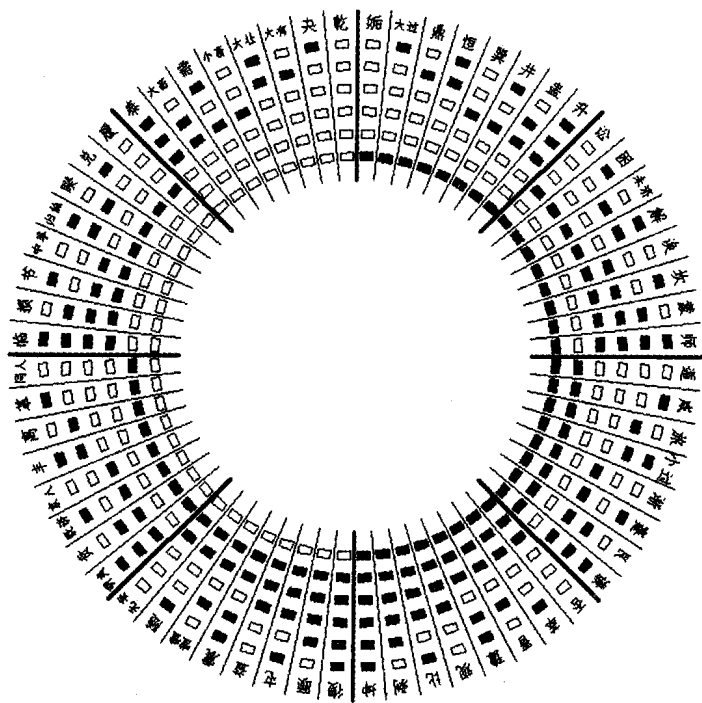

图 13 伏羲先天卦数序圆图

细心的读者不难发现,现在的伏羲先天卦数序方圆图(即图 12 和图 13)和以前讲过的伏羲先天卦序方圆图(即图 7 与图 8)完全一致。这不是偶然性的巧合,而是必然性的吻合。以前的卦序方圆图反映的是世界本体太极不断递增地一分为二所表现出来的物事性情(即质)的不同,现在的数序方圆图反映的是物事的数及其数的空间构合图式的不同,这两套方圆图,就“同归而殊途”,都必然同归于物事的质与数的辩证统一。

伏羲先天卦数序圆图是物事“量变—质变—新的量变”的哲学规律的写照。量变是质变的必要准备,物事的发展,先是量变。在图中,顺时针方向的整个圆圈,从乾卦开始,以十二消息卦作为量变的主要标志来看,一个阴爻的姤卦,两个阴爻的遁卦,三个阴爻的否卦,四个阴爻的观卦,五个阴爻的剥卦,六个阴爻

的坤卦,如果用乾卦称代阳面至健性情的旧物事统一体,那么,这个旧物事统一体的阴面量变积累达到了一定极限,就必然引起质变,产生出用坤卦来称代的阴面至顺性情的新物事统一体。质变是量变的必然结果,体现和巩固着量变的成果,同时又进一步引起新的量变。坤卦阴极则阳生,从坤卦开始,仍以十二消息卦作为量变的主要标志来看,一个阳爻的复卦,两个阳爻的临卦,三个阳爻的泰卦,四个阳爻的大壮卦,五个阳爻的夬卦,六个阳爻的乾卦,如果用坤卦称代阴面至顺性情的旧物事统一体,那么,这个旧物事统一体的阳面量变积累又达到了一定极限,又必然引起质变,产生出用乾卦来称代的阳面至健性情的新物事统一体。物事的变化就这样量变质变循环不已地向前进往。

伏羲先天卦数序方圆图,还是整个宇宙世界的投影。所谓宇宙,战国时的尸佼(jiǎo)曾经说过,“天地四方曰宇,古往今来曰宙”。那么宇就是无边无际的空间,宙就是无始无终的时间。空间、时间合叫宇宙;而时间、空间又合叫世界,世是竖说时间,界是横说空间。在空间上,方图投影的是“地道方”。《吕氏春秋·寰道》曰,“万物殊类殊形,皆有分职,不能相为,故曰地道方”,地道方是说地的常道有分职,有规矩,绝对不是说,地是四方的。方图上的六十四别卦,就表示“殊类殊形,皆有分职”的万物统一调和地陈列在地球的空间里。方图乾坤连接的对角线,不但把地球分为东西两半球,而且还象征着地球自转极轴、地球磁场磁力线和地球的经线。圆图投影的是“天道圆”。《吕氏春秋·寰道》曰,“精气一上一下,圆周复杂,故曰天道圆”。这里的“杂”字,应该是“匝”的假借字。圆圈象征天体在复匝的太空里作圆周运动,圆圈上乾坤连线的直径,象征天体银河的走向。离卦在圆图正左,象征太阳升在东方,坎卦在圆图正右,象征月亮挂在西方。在时间上,圆圈上的十二个消息卦,称代一年的十二个月和一日的十二个时辰。圆圈上的六十四卦,除乾、坤、离、坎表示四方之外,还有六十卦,如果一卦表示一年,圆圈就正好表示六十年的一个单元时间。同时,如果又把十天干和十二地支,阴配阴,阳配阳,从甲子、乙丑依次轮流地一直配到壬戌、癸亥,正好六十干支,又称六十甲子。那么六十甲子就可以和六十别卦一一对应地配置到一起来了。圆圈就表示天地左旋右转地不断运行,时间就不断地前进,一个单元时间接着一个单元时间,形成圆周循环的六十甲子,所以叫周甲,俗称花甲。易学就正是通过干支配合伏羲先天卦数序,来推算天地的运行。由于干支的岁次固定不变,尽管天地运行的度次存在差异,但是这种根据干支周期循环而对天地运行、历法节气的推算,还是非常准确,甚至是分毫无误的。历书上推算节气,推算天气等等,就是这么来的。易学又根据“天人合一”的基本原理,再以天地的运行来推算自然物事的变化和人类社会的进展,就能预测什

么时间阶段,什么空间方位,必然出现什么物象、朝代、人物等等,我国流行的“烧饼歌”,“四柱纳甲”之类,就是这么来的。

再讲后天八卦之数。

后天八卦之数是根据洛书配制后天八卦方位推出来的。“河出图,洛出书,圣人则之”。传说伏羲时代,一匹龙马从黄河上游的水中出来,背上驮着黑白圈点之数的图案,这就是河图,见图 14。

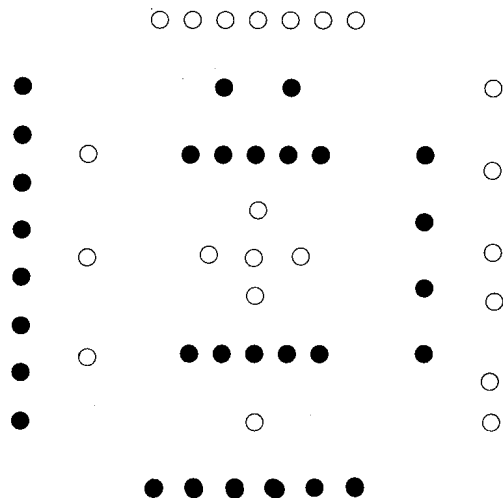

图 14 河图

大禹治水时,一只神龟从洛河的水中出来,背上绘有黑白圈点之数的图案,这就是洛书,见图 15。

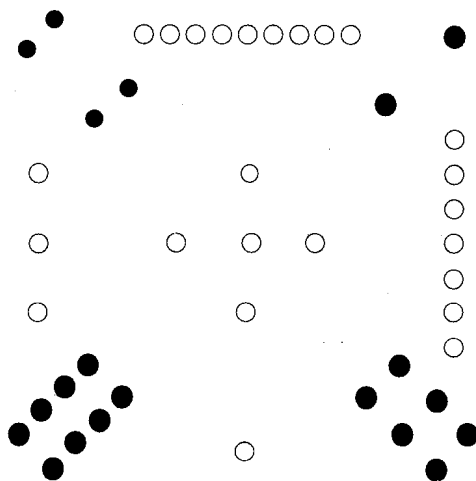

图 15 洛书

“河出图，洛出书，圣人则之”，圣人就以河洛为法则，画出八卦来。当然，这只是一种传说，以增强河洛的神奇色彩而已。其实，《周易》及其八卦在先，河洛之图在后。孔子说了河图洛书的一千多年之后，到了北宋，陈抟(tuán)(字图南)、刘牧二人受《周易》的启发，才相继绘出河图洛书并予以命名。现行的河洛已是朱熹把陈、刘二位的命名又颠倒了过来的称谓。河图洛书很像围棋象棋之类，的确，现今的棋类就是由河洛演进而来的。从科学上推究，河洛可以说是古人试图以数理来解说世界的一种思维记录。洛书可能是古人探究世界物事的数及其数的空间构合图式的示意。洛书中的黑白圈点，除了表示物事的数及其数的空间特征之外，还表示阳和阴，已成之物和未成之物，奇数和偶数。显然，洛书所反映的上述这些内容，全都属于世界本体的表现，即体之用的范畴。也就是说，洛书是从世界物事的数及其数的空间特征上反映世界本体的用。以前讲过，后天八卦方位图是从世界物事的空间特征上反映世界本体的用，因此，洛书和后天八卦方位图就必然不约而同地走到一起来，即合起来共同从上反映世界物事的空间特征。在图上，洛书四方四角所示的八个数可以看作是在一个圆圈上，那么，洛书图(图15)就正好和后天八卦方位圆图(图4)合而为一，由此就推得后天八卦之数，请见后天八卦之数圆图，图16。

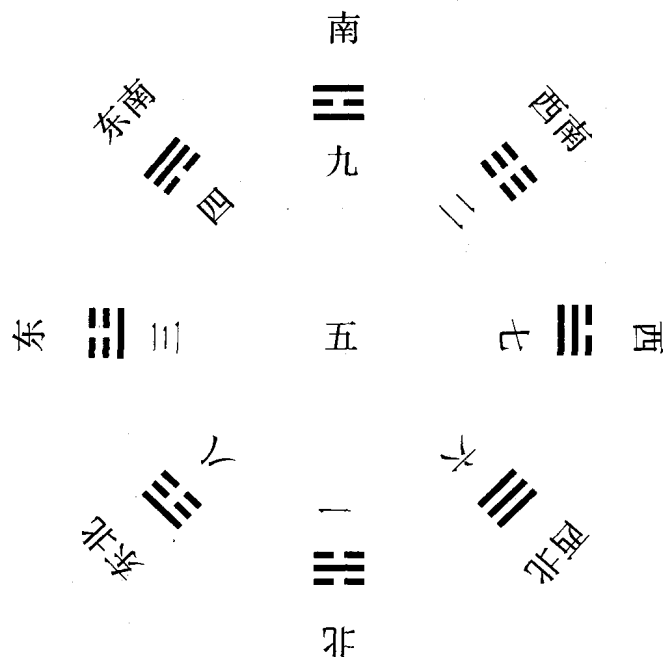

图 16 后天八卦之数圆图

这个圆图中央的数五，也有极其科学的含义。《说》“五，五行也。从二，阴阳在天地间交午也”。五表示水、火、木、金、土等五大类性情。五的上、下两画象征天地，中间交叉的两画象征世界本体的固有双面性情（阴与阳）在天地间彼此联系，相互作用，构成运动、变化、发展，显然，“阴阳在天地间交午”，说的就是世界本体的表现，即世界本体的用。世界本体的表现，或者说，就表现为五类性情及其物事，即五行；或者说，就表现为八类性情及其物事，即八卦。前面第三章曾经讲过，五行与八卦是隐蔽相通的，都属世界本体的用，其理由就在这里。总之，这个五，当然就处在（五行与）八卦的中心地位。

如上所述的后天八卦之数，古人编成了一个歌诀：“一数坎兮二数坤，三震四巽数中分，五寄中宫六乾是，七兑八艮九离门”。用这个后天八卦之数的数理观念来探究世界本体的用，易学上简称为“合十”，因为这个数理圆图中每两个对宫卦之数相合之和都是十。现在的人，顶礼膜拜，两掌对拢，就是表示五指“合十”，表示人们在虔诚地运用后天八卦之数，由衷地信奉事有定数。

接着讲天地之数。

天地之数，按朱熹的说法，“此河图之数也”，是从河图中推出来的数。河图大概是古人把水、火、木、金、土等五类性情及其物事的创始生成抽象为数及其数的空间构合图式的一种思维记录。东汉班固在我国最早的一部断代史《汉书》中说，“天以一生水，地以二生火，天以三生木，地以四生金，天以五生土，五位皆以五而合，而阴阳易位”。这段话算得是对河图最为贴切的解说。前五句是说，太极表现为元气，元气造分天地之后，天地生成万物，而生成万物首先出水火木金土五类性情及其元素。老子《道德经》“道生一”，太极道体首先表现为浑沦一体的精气，精气就是一。但从五行的角度看，精气之氢氧化合物就是水，因此，精气可视作为水。所以五行说就用奇数一表示（气）水，排在冰雪消融而多水的北方。《说》“二，从偶一”，二表示对等的两个一。《周易》“精气为物”，而精气又可视作为水，那么，如果以数理观念表示世界物事生成演化的顺序，水为一；《白虎通·五行》“火之言化也，阳气用事，万物变化也”，“火之言委随也，言万物布施”，火是世界万物变化布施的起由，那么如果以数理观念表示世界物事生成演化的顺序，火也为一；那么，从数理观念看，水与火就是世界最早对等的两个一。所以中国的五行说就用偶数二表示火，排在太阳直照而火热的南方。《康》“三谓以阳之一合阴之二”，而阴阳交合则生发不已的莫过于草木，所以五行说就用奇数三表示木，排在阳光充足草木茂盛的东方。《说》“四，象四分之一形”，《段》“口象四方，八象分也”，整体方块，从中分解，犹如金属多有变改，所以五行说就用偶数四表示金，排在高山连绵而多金矿的西方。《中》“五，中数

也”，五，犹如土处天地五行的中心地位，所以五行说就用奇数五表示土，排在水、火、木、金的中心位置。《尚书·洪范篇》“五行一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土”。这五个数表示并称代天地始生的五类性情及其未有具体形质的元素状态的五类物事，即表示正在出生的五类性情及其物事，所以叫生数。“五位皆以五而合”，此句中的第二个五字，就是前面讲过的后天八卦之数圆图中央的那个区，表示世界本体的用。“五位皆以五而合”，表面上是说，一二三四五等五个生数各与数五相加，就得到六七八九十等十个数，而实质意义是说，天地始生的五类性情及其未有具体形质的元素状态的一二三四五等五类物事，在世界本体的用即区的作用下，就形成了五类性情及其已有具体形质的六七八九十等五类物事，这五类物事是已成之物，所以表示这五类物事的六七八九十就叫成数。生数变成数，元素变物质，前面讲过，元素为阳，物质为阴，就是阳变阴，所以说“阴阳易位”。于是，《周易》就对河图之数作出归纳，“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十”。这十个自然数，就叫天地之数，天地之数并非天上地下之数，天数表奇数，地数表偶数。前面说过，天地之数可以演变而至天地之间无穷之数的极限，所以又叫极数。

最后讲大衍之数。

“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也”。一三五七九，五个天数“有合”，就是相加，其和为二十五；二四六八十，五个地数“有合”，为三十。“凡天地之数”，即天地之数相加，共五十五。这五十五，就是对天地万物之数进行伟大推衍之基础数据，所以就叫大衍之数。大衍，天地万物之数的伟大推衍，反映在《周易》中，就是卜筮伟大推衍的整个过程。所以，往下《周易》就开始传教卜筮。

《周易》卜筮，以筹码计数。这种筹码的选用，十分讲究，“天生神物，圣人则之”，“蓍(shī)之德圆而神，卦之德方而知”。神物就是蓍草。《说》“蓍，蒿属”，多年生蒿类植物，乃萑(huán)荻(dí)之类，据说泰山上很多，它长得茂盛，就预兆天下太平。其蓍茎中通，表示空灵神通。其花白色芬芳，曾载《本草纲目》而入药，象征圣洁与慈善。蓍茎是圆形，象征天圆。易卦有规矩，象征地方。所以蓍草和易卦，就显示出聪明智慧。卜筮如此之慎地取用蓍草，正是表示《周易》用卜筮探究事理的纯贞动机与严谨态度。卜筮时，五十五策蓍草，“其用四十有九”。留下不用的六策，有人说是象征太极与五行，有人说是表示易卦六爻，有人说是寓意办事要留余地等等。其实最根本的原因还是为了适合卜筮演算的需要，请往下看卜筮的过程就明白了。卜筮的过程是，先用蓍草四十九策，“分而为二以象两”，分为两簇以象征天地，这叫第一营。“挂一以象三”，从其中一

簇中抽出一策，放在两簇之间，用来表人，以象征天、人、地“三才”，这叫第二营。“揲(shé)之以四以象四时”，将两簇各以四为单位数点，以象征四季，这叫第三营。“归奇于扚(lè)以象闰”，把两簇“揲四”之后的余策(或一、或二、或三)合到一起夹在两指之间以象征五年两个闰月，这叫第四营。四营合称第一变。第一变中经过揲四归奇之后的两簇合成一堆，再重演第二变，第二变中经过揲四归奇之后的两簇合成一堆，又重演第三变。第三变中经过揲四归奇之后的两簇合成一堆，这个最后合堆的策数除以四，正因为五十五策蓍草，在卜筮时只用四十九策，所以这个最后合堆的策数才能被四整除，整除的商或为六，或为七，或为八，或为九，四者必居其一。这个商数，就叫卜筮的营数，营数就用来确定所求卦爻的阴阳。《说》“阴变于六，正于八”，这就是说，在《周易》的数理观念中，六是阴的变数。“正”与“变”成对文，所以《中》曰“正，常也”，“常，恒也”，八是阴的常数(恒数)。《说》“九，阳之变数”，“七，阳之正数”，九是阳的变数，七是阳的常数。而在易卦中，不管是阴爻还是阳爻，都是称代物事的，都是变爻，所以，就用变数六表阴爻，用变数九表阳爻。以前讲过，阴爻用偶数六作标志，阳爻用奇数九作标志，其由来就在这里。

如上所述，卜筮每经三变十二营，就求得一爻，总共经过十八变七十二营，就逐一求得所卜之卦自下至上的六爻。这六爻组成的别卦叫所卜之卦的本卦，本卦的阴爻变阳爻，阳爻变阴爻，所得的变卦叫所卜本卦的卦之。行卜者根据本卦与卦之，按照易学筮法的有关规定(这里不及展开表述)，再去查对卦爻辞，根据卦爻辞，就可推断吉凶了。

《周易》筮法的十八变七十二营，一直沿袭得很远，比如，外来佛教的如来佛就带领罗汉十八个(其中弟子十六个，外加降龙伏虎的两员大将)。中国的古式兵器(包括刀、枪、剑、戟等等)就有武艺十八般。阴间就设有地狱十八重。人间还有女大十八变。孙悟空一个跟斗翻了十万八千里，他还会七十二地变，只可惜他不懂三十六天机，所以在西天取经途中遇到天妖作怪，他就得上天去求玉帝、如来与观音。世界上的农、工、商各业共有七十二行等等。由此可知，《周易》的卜筮对中国和世界文化的影响是很深的。

卜筮作为《周易》在预测上的一种应用，能被芸芸众生奉信而推崇，并非迷信的魔法，最根本的原因就在于它含有一定的科学道理。从卜筮的数据看，大衍之数五十五，是天地物事之数的组合。天数二十五，与中国农历的二十四节气相当，地数三十，近于一个月的日数，还有天、人、地“三才”，一年四季，五年两闰等等，都是物事法则的量化。卜筮最后合堆的策数除以四得九而求得可变阳爻，这就表示求得一个阳爻，须用蓍草(9×4)三十六策；同样，求得一个阴爻，须

用蓍草(6×4)二十四策。由此推算,求得乾卦六爻须用蓍草(36×6)二百一十六策;求得坤卦六爻须用蓍草(24×6)一百四十四策;乾坤共须蓍草($216 + 144$)三百六十策,这个策数就大致相当于一年的日数。卜筮求得六十四别卦的阴阳爻各一百九十二爻,就须用蓍草($36 \times 192 + 24 \times 192$)共一万一千五百二十策,这个数不仅相当于天地万物的约数,而且与东汉天文学家张衡在《灵宪》中所说的宇宙“微星万一千五百二十”完全相吻合。看来,卜筮是根据大自然运变的数理综合推衍的。从卜筮的算法看,“揲之以四”和除之以四,就是后来宋朝数学家秦九韶所论证的“大衍求一术”,这 and 现代数学中联立方程的解法也一脉相通。

综上所述,卜筮从事推衍的数理都是有科学依据的,至于卜筮对求得的卦爻的解说,更是充满精微的思想和无穷的智慧。一个卦象,在善卜者来看,就是自然,就是社会,就是思维,就是人生的一言一行。卦象,就是要把现实生活投影的图像挂起来,引导人们从中推究常道法则,就蕴含着“天下后世无穷无尽事理”,行卜者对卦象的思考就突出体现着人的主观能动精神。“神而明之,存乎其人”,卦象及其卜筮显出神明,其实全在于人对它的运用。“苟非其人,道不虚行”,如果不是贤能善易之辈,易道就不会凭空而行。所以行卜之人,不但要心田洁净,而且要易道精微,尤其须破除迷信。朱熹说,“惟有正事,在方法上有分歧,因而迷惑时,才可以占卜。恶事,私欲,不可占卜”,说的就是心田洁净,不要带着邪念去搞卜筮,更不要用迷信骗人。《荀子·大略》说,“善为易者不卜”,“善为易”,就是对于易卦,懂得象、数、理三大内涵;对于物事,知其然而知其所以然;对于社会,世(shì)故(gù)深沉,人情练达。这样的人就不需要卜卦,心中有数,未卜先知,这才叫易道精微。前面说过,卜筮不是迷信,它只是一种“依通”,依靠卜筮的形式,唯物辩证地思维,去通晓事理。卜筮只能预料未来的大致趋势或轮廓,根本不可能说出未来的具体细节。卜筮也根本不去企望神明作主或贵人相助,神明的庇护是假的,贵人的支持是靠不住的。自己就是神明,自己就是贵人。自己的命运,自己握在手里。“自天祐之”,卜筮的最终目的,还是在卜者自己的智慧和行动中寻找出路。

八 理

理,就是物事的规律(法则)。规律,就是物事的本质联系。规律,在《周易》中称之为道,道理。“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶”,伏羲氏设出卦象,文王、周公、孔子观察辨析卦象及其称代的物象,并在卦爻象之后附上卦爻辞和传辞,推断物事的吉凶,他们都是为了准确地表明涵盖天地之间的大道理,“以济民行”,用来济助民众的言语作为。所以,说出理来,才是《周易》的最终目的,也是后人学“易”的最终目的。

《周易》的理,有卦理和易理之分。卦理,是卦象投影的性情及其称代的物事的本质联系,它具有独立于人的意识之外的客观实在性,因此属于绝对真理的范畴。人们可以一步步地去认识并最终接近卦理,但却难于达到卦理。所以,这篇学易心得,也就说不清因而也就不说卦理。卦理蕴含在卦象中,人们观察卦象,从卦象投影的性情及其称代的物事的本质联系中认识出来的道理,姑且就叫它易理。显然,易理已经掺杂了人为意识的成分,因此属于相对真理的范畴。易理是卦理在人脑中的反映。同一卦象,同一卦理,由于人的“辨物居方”和“见仁见智”,必然在各自头脑中反映成不同的易理。文王的卦辞,周公的爻辞,孔子的传辞,以及后人读“易”解“易”的一切所言所书,包括此篇学“易”心得在内,说的都是易理。相对于卦理而言,都是“书不尽言,言不尽意”。然而,人们还是相继不已地去穷究易理,最终的目的,就正是信心百倍地希望一步步地去接近卦理。

谁想说清易理,都必须根据卦理的定义,去潜心剖析卦象投影的性情及其称代的物事的本质联系。

《周易·说卦》首先就明确地表述经卦卦象投影的性情及其称代的物事。第七章说:“乾,健也,坤,顺也,震,动也,巽,入也,坎,陷也,离,丽也,艮,止也,兑,说也。”第十一章说,“战乎乾”,坤“为吝啬,为均”,震“为专”,“为决躁”,“其

究为健”，巽“其究为躁卦”，坎“为通”，离“为干卦”，兑“为附决”，艮“为坚”等等。以上这些就归纳出了经卦卦象投影的八类性情的主要特征。其实，人们还可以从主要特征出发，触类旁通，展延派生出更为具体更为丰富的其他一切性情。《说卦》的第三、八、九、十、十一章，就在上述基础上推导出具有上述性情的经卦卦象物事。第三章说，经卦的基本卦象物事是，乾天、坤地、震雷、巽风、坎水、离火、艮山、兑泽。第八章说，经卦的动物卦象物事是，乾马、坤牛、震龙、巽鸡、坎豕、离雉、艮狗、兑羊。第九章说，经卦的人身卦象物事是，乾首、坤腹、震足、巽股、坎耳、离目、艮手、兑口。第十章说，经卦的人伦卦象物事是，乾父、坤母、震长男、巽长女、坎中男、离中女、艮少男、兑少女。第十一章列举八个经卦的其他引申卦象物事一百多个，这里因为篇幅有限，不全文照录，请见“附《说卦》”第十一章。学“易”者对《说卦》万万不可忽略而过，恰恰相反，必须在解卦时举一反三地灵活运用。因为《说卦》列举的经卦卦象物事，“其事肆而隐”，“其称名也小，其取类也大，其旨远”。乍看起来，《说卦》列举的经卦卦象物事，似乎太放肆太敞开了范围，东拉西扯，跳跃不定，纷至沓来，但仔细想来，这些物事的内中，都隐串着一根物事共性的红线，有的说来确是小事，却也称代着一个极大的类型。《说卦》言事，并不是就事论事，而是明言此事，暗喻彼理，其旨意尤其深远。

《说卦》在表述经卦投影的性情及其称代的物事之后，接着就深入地分析它们的本质联系。第一、二章概述了经卦的卦爻象实体和卦爻象物事实体的象、数、理的本质联系；第三章分析经卦的基本卦象物事及其类属性情的本质联系；第四、五、六章分析经卦投影的八类性情及其功能作用的本质联系；第十章分析经卦的人伦卦象物事的本质联系，等等。

总之，《说卦》全面表述了经卦卦象投影的性情及其称代的物事的本质联系，这就为人们提供了最为基础最为根元的易理，姑且就叫它经卦的基本易理。八个经卦的基本易理又借助经卦上下相重为别卦的特殊形式，实现了经卦投影的性情及其称代的物事更为复杂多变的本质联系，从而体现出六十四别卦的更高层次的易理。六十四个别卦的易理，就构成《周易》的易理体系，也就是《周易》的思想体系。从这个意义上讲，《说卦》是《周易》的易理体系（即思想体系）的根基，是生发《周易》的哲理观念取之不尽用之不竭的源泉。如果离开了《说卦》，或者不能用活《说卦》，那么，解读六十四别卦，特别是从卦爻象出发论证卦爻辞的象学依据，进而从卦爻象、卦爻辞中推出易理，都将一筹莫展。下面我们就从别卦中的经卦所投影的性情及其称代的物事的本质联系出发，来探究别卦的易理。

这里随意择取“易经”中的第十六卦豫卦为例，豫卦的易理是，凡顺时而动

者,能得喜悦。豫卦䷏,坤下震上,“震为雷”,“坤为地”为“顺”。《释名·释天》“时,期也,物之生死各应节期而止也”,意思是说,时间是物之生死以止的一种表现形式,也即现代哲学所说的时间是物质存在的基本形式。二、三、四互艮,艮“万物之所成终而所成始也”,艮为物之始终,即为物之生死,艮为“止”,艮为物之生死以止,是以艮为时。震为“动”。艮错兑,兑为“悦”。综上所述,豫卦凭借经卦重叠的特殊形式,实现了震、坤、艮、兑四个经卦的组合,构成顺、动、悦等性情及其物事雷、时、地等等的本质联系,从而体现出雷、地顺时而动,必然愉悦的自然规律,所以豫卦的《象》辞曰,“雷出地奋,豫”。在七十二候配卦表和卦气圆图(图10)中,豫卦是表示二(卯)月春分末候和三(辰)月清明始候的侯卦,顺着春分清明的时令节气,雷声轰动而出,振奋大地,天下愉悦,所以谓之豫(愉悦)。以上是豫卦投影的自然道理,往下再看豫卦投影的社会道理。豫卦卦辞说,“豫,利建侯行师”。坤阴卦在下顺承在上的震阳卦,阴顺阳,顺乎事理,为利。《康》“建,竖立也”,“易”震“为反生”,反生为植物先向下扎根,然后再相反的向上萌芽生长,为竖立,为建。《康》“侯,公侯,君也”,坤错乾,乾“为君”,为公侯,为侯。震、乾合象为建侯。“万物出乎震”,震为出,《中》“出,行也”,是以震为行。《康》“师,众也”,“易”坤“为众”,为师。震、坤合象为行师。坤为“顺”,艮为时,震为动。如上所述,豫卦又实现了震、乾、坤、艮、兑五个经卦的组合,构成了顺、动、悦等性情及其物事时、建侯、行师等等的本质联系,从而体现出建侯、行师顺时而动,必然愉悦有利的社会规律。所以豫卦卦辞说“利建侯行师”,即利于像建立侯王根基和出师打仗那样开创大业。综合上述自然与社会方面的道理,类比推理而广之,则凡属物事顺时而动,就不但迎来愉悦,而且利于开创大业。这就是豫卦体现出来的易理。

这里还以“易经”中的第二十八卦大过卦为例。大过卦䷛,从爻象看,四个刚健之爻,超过了两个柔顺之爻,刚健为大(柔顺为小),“大者过也”,即刚健超过,所以叫大过。从卦用看,三、四、五互乾,乾为刚“健”,巽“为长”,为远,为超,为过,乾、巽合象表示刚健地有所超过,所以叫大过。大之为义,以刚健为体,以有所超过为用。大过,就是刚健地有所超过的意思。事实上,自然界的疾风骤雨,社会上的暴力革命,都是刚健地有所超过,才推动世界向前发展的。毛泽东在《湖南农民运动考察报告》中也说过,“矫枉必须过正,不过正不能矫枉”,过正地矫枉,就是刚健地有所超过而矫枉的意思。从卦象上看,大过卦,兑上巽下,“兑为泽”,为水,在上。乾为刚“健”。巽为超,为过。兑为水,为淹,为没。“巽为木”,在下。那么,文过卦凭借经卦重叠为别卦的特殊形式,实现了兑、乾、巽等等经卦的组合,构成了健、超、没等等性情及其物事泽、木等等的本质联系,从

中体现出在上的泽水刚健地有所超过而淹没了在下的巽木，所以大过卦的《象》辞曰，“泽灭木，大过”，泽淹没木，是物事刚健地有所超过的象征，所以叫大过。以上是大过卦卦象的易理分析。以下是大过卦卦辞的易理分析。大过卦的卦辞说，“栋桡，利有所往，亨”。《说》“栋，极也”，“易”巽“为颡”，为额，为头，为上，为最，为极，“巽为木”，巽为极木，极木即屋之最极之木，为栋。《广雅释詁》“桡，曲也”，“易”乾“为环”，为曲，为桡，故曰“栋桡”。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。《康》“乾，进也，行不息也”，乾为行，为有所往，即为有所往，故曰“利有所往”。明爻九二、九五在内、外卦居中。兑为“悦”。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。“易”“兑，正秋也”，兑为秋，为时。巽为超，为过。《康》“兑，通也”，兑为通。以上象征刚健中庸，悦于顺时地有所超过，必然通达无阻，故曰“亨”。如上所述，大过卦凭借经卦重叠为别卦的特殊形式实现了巽、乾、兑等等经卦的组合，构成了桡、动、利、顺、悦、亨等等性情及其物事栋、时等等之间的本质联系，从中体现出栋梁弯曲负重，却能刚健中庸，悦于顺时地有所超过，就利于有所进往，且亨通无阻的道理。类比推理而广之，物事凡属刚健中庸，悦于顺时而能胜重任地有所超过，就利于有所进往，且亨通无阻。这就是大过卦所体现出来的易理。

以上是以卦象、卦辞为例，往下还以爻象、爻辞为例。大过卦的九二爻䷛，其爻辞说，“枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利”。前面讲过，物事及其称代物事的卦爻都是不断变化的。因此，大过卦在这里就开始卦变了。大过卦的初、三易位，大过卦变成兑卦䷹，二、三、四互离，离“为科上稿”，为枯。兑综巽，“巽为木”，为杨。巽错震，震“为反生”，为生。《康》“稊，作萁，木更生也”。巽、震合象为木更生，为萁，为稊，故曰“枯杨生稊”。《说》“老，言须发变白也”，“易”巽“为寡发”，“为白”，巽为须发变白，为老。震“为长子”，为夫。巽、震合象为老夫。《康》。“凡有求而获皆曰得”，“易”“齐乎巽”，“齐也者，言万物之洁齐也”，巽为万物有求而获洁齐，是以巽为得。兑“为妾”，为女妻，故曰“老夫得其女妻”。九二刚爻得中，兑为“悦”，巽为顺，兑错艮，艮为时，以上象征枯杨与老夫刚健中庸悦于顺时地有所超过而生出了嫩芽与得到了少妻，为有利，有利换成否定之否定的说法，故曰“无不利”。如上所述，大过卦卦变以后的九二爻与邻近两爻构成经卦，就实现了离、巽、震、兑、艮五个经卦的组合，构成了枯、生、老、悦等性情及其物事杨、稊、夫、妻、时等等的本质联系，从而体现出枯杨树生出嫩芽，老头子得到少妻，即刚健中庸悦于顺时地有所超过，就无有不利的道理。爻辞据此而类比推理，物事凡属刚健中庸悦于顺时地有所超过，都无有不利。这就是大过卦九二爻所体现出来的易理。

看来，豫卦、大过卦以及大过卦九二爻的复杂易理，乃至《周易》所有别卦

及其所有各爻的复杂易理,都是凭借经卦的组合,凭借经卦所投影的性情及其所称代的物事的本质联系,从而体现出规律来的。简言之,别卦及其六爻的复杂易理,都是从经卦的基本易理出发推导出来的。

《周易》就如上所述地从六十四别卦及其三百八十四爻中推出了万千条易理。这些推理过程,有一点是共通的,那就是都在运用合乎逻辑的类比推理。一般的类比推理,在一定的范围内,可以作为认识某些对象尚未被发现的特征的推理思维方式,即根据两个(或两类)对象在某些特征上的相同相似,推出它们在别的特征上也可能相同相似的结论。《周易》的类推较之于一般的类推更具可靠性,因为它是在以卦象物事为类推对象的范围内进行的。卦象物事都体现着类属物事共性的本质特征,根据两个(或两类)卦象物事在某些本质特征上的相同相似,推出它们在别的本质特征上也可能相同相似的结论,体现本质特征的类推结论必然成为相对正确的结论。

往下还是以豫卦、大过卦及大过卦的九二爻为例来看《周易》如何运用类比推理。根据第 77 页至 78 页关于豫卦卦象程式规范的分析,豫卦的卦象物事雷、地具有顺时以动必然愉悦的本质特征,而卦象物事建侯、行师也同样具有顺时以动的本质特征,那么,《周易》根据建侯、行师和雷、地这两类对象在顺时以动的本质特征上的相同相似,就完全可能推出它们在必然愉悦的本质特征上也相同相似的结论,即建侯、行师也必然愉悦,所以豫卦卦辞说,“利建侯行师”,利就是愉悦的意思。根据第 78 页至 79 页关于大过卦卦象程式规范的分析,大过卦的卦象物事泽、木具有刚健中庸悦于顺时地有所超过,就利于有所进往且亨通无阻的本质特征,而卦象物事栋梁负重而弯曲,也同样具有刚健中庸悦于顺时地有所超过的本质特征,那么,《周易》根据泽、木和栋梁这两类对象在刚健中庸悦于顺时地有所超过的本质特征上的相同相似,就完全可能推出它们在利于有所进往且亨通无阻的本质特征上也相同相似的结论,即栋梁弯曲也必然利于有所进往且亨通无阻,所以大过卦卦辞说,“栋桡,利有攸往,亨”。根据第 79 页至 80 页关于大过卦九二爻象程式规范的分析,大过卦九二爻的爻象物事枯杨(生出嫩芽)、老夫(得到少妻),二者都同样具有刚健中庸悦于顺时地有所超过的本质特征,那么,《周易》根据泽、木、栋梁和枯杨、老夫这两类对象在刚健中庸悦于顺时地有所超过的本质特征上的相同相似,就完全可能推出它们在利于有所进往且亨通无阻的本质特征上也相同相似的结论,即枯杨生出嫩芽,老夫得到少妻,利于有所进往,且亨通无阻,所以大过卦九二爻辞说,“枯杨生稊,老夫得其女妻,无不利”,“无不利”,就是“利有攸往,亨”的意思。

在《周易》凭借卦象及其卦象物事进行类比推理的过程中,我们明显地可以

看出,豫卦的卦象物事可以是雷、地,又可以是建侯、行师,或者还可以是在本质特征(顺时以动)上相同相似的其他一切卦象物事。大过卦的卦象物事可以是泽、木,又可以是栋梁,或者还可以是在本质特征(刚健中庸悦于顺时地有所超过)上相同相似的其他一切卦象物事。大过卦九二爻的爻象物事,可以是枯杨,也可以是老夫,或者还可以是在本质特征(刚健中庸悦于顺时地有所超过)上相同相似的其他一切爻象物事。由此推广开来,《周易》任何一个卦或爻,其卦象物事、爻象物事,都不拘泥在某一个或几个固定的物事之上,都简直可以看作是某项本质特征上相同相似的类属物事的代号,不一定就是实实在在的物事,所以朱熹在《周易本义》中把卦象物事、爻象物事叫“空的物事”,那么卦、爻就成了某个本质特征的代号,凡本质特征上相同相似的类属物事中的任何物事都可以作为卦象物事、爻象物事而代进去,从而推出结论来,代进去的对象越多,就越加丰富类比推理的思维内容。因此可以说,《周易》的卦爻,就是宇宙物事的代数式。任何一个卦,任何一个爻,都是一个代数式。《周易》有六十四个别卦,三百八十四爻,有四千零九十六卦之,二万四千五百七十六爻之,卦爻还可以无有止境地变下去,合起来该有多少代数式,宇宙的一切物事,都可以统揽无遗地代进去,都可以通过代数式的类比推理推出它们尚未被发现的本质特征,推出它们彼此联系,相互作用所体现的运变规律。所有这些推出的结论都是易理。

《周易》所有卦象、卦辞的易理,不但围绕着体现宇宙世界的常道法则而凝成一个整体,而且还凭借卦与卦之间的互综、互错、交互,相互联系,相互贯通。《周易》所有爻象、爻辞的易理,不但围绕着各卦卦象、卦辞的易理而展开,而且还凭借爻位关系、爻际关系,相反相对,相辅相成。总之,《周易》卦爻象、卦爻辞的大小易理,纲举目张,有机地构成“天人合一”的易理体系,这个易理体系,就逐步演进而为《周易》的哲理体系。

《周易》的理,“广大悉备”,是一个完备的思想理论体系,它既投影出客观物事本身所体现的绝对真理,即卦爻象所体现的卦理;又表述了人的主观意识所认识的相对真理,即卦爻辞所表述的易理。最后,还进行了思想理论的汇总升华,即十翼所表述的易理。卦爻象、卦爻辞、传辞,这三者图文并茂地构成了《周易》思想理论的立体体系。这个体系是中国历代圣贤思想成果的总结,是中华民族群体智慧的结晶,它使《周易》进入了“弥纶天地之道”的哲学境界。

所以,有人就认为《周易》是本哲学书。事实上,《周易·系辞》就是中国乃至世界上出现最早,水平最高,影响最大的一篇哲学论文。但是,从整体上看,从主体上看,《周易》还不是专门的思想哲学。上古中古下古之时,人们对周围世界的认识还很具体,也很笼统,自然界和社会界的各种具体知识的发展也很

不充分,而且这些知识松散地掺杂在人们知识的总和中,并未分门别类,更未概括与总结。《周易》在这样的历史条件下形成,就力图建立一个包罗万象的科学体系,想把一切关于世界的实证知识,甚至连这些知识由来的具体物事与现象都统统地含括进来,成为科学的科学,而凌驾于一切科学之上,从而就代替一切科学。因此,《周易》就成了我国巫史文化时期最大的百科全书,也是世界最早的百科全书之一。但它始终未曾离开具体科学事实乃至具体物事现象,更未从中概括和总结出最一般的知识和最普遍的结论,就是对于类比推理的结论也并未作出有力的论证,而且思维推理的方式也十分有限(主要是类比)。现代的专门思想哲学,既牢固地建立在各门具体科学和各种科学事实的基础之上,又对它们进行概括和总结,从而成为各门具体科学的升华与结晶,成为关于存在与思维的关系,关于自然、社会、思维的最一般规律的独特体系的科学。现代哲学提出的观点、原理、原则都作了理论上的解释与逻辑上的论证,对于这些,《周易》都因为历史的局限性而不可能做到。因此,从哲学的角度看,《周易》的理论思想体系还只能算是假说,但是,正如恩格斯在《自然辩证法》中所说,“只要自然科学在思维着,它的发展形式就是假说”。其实,社会科学,乃至一切科学,包括《周易》,都是如此。因此,《周易》要说是哲学,那就是还有待发展的哲学。

九 上经卦解

(一) 乾☰乾下乾上

《周易》认识世界，起初就只把世界本体自中而外地表现的性情划分为阴阳相对的两个方面，从这两个方面中概括出最主要的两个本质特征，就是阳面的健性和阴面的顺性，阳面的健性投影成乾卦☰，阴面的顺性投影成坤卦☷，其中阳面的至健性情投影成乾卦☰，以下就简称为乾健，阴面的至顺性情投影成坤卦☷，以下就简称为坤顺。那么乾健、坤顺就用来投影世上的一切至健、至顺的性情或者物事统一体中至健、至顺的两面。

那么，乾、坤当然也就可以借用来称代两类物事，但这并不是说，乾、坤就是任何意义上的某两个具体物事物质，乾、坤投影的绝对只是世界本体自中而外地表现的性情。对于这一点，《周易》有极为明确而形象的表述。“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉”。世界本体还处在太极原始状态的时候，它自中而外地表现的两面性情，其中的乾健就静止专一，养蓄得很充分，其中的坤顺就静止合拢，含纳得很深厚。但是，静极生动，即乾健、坤顺的两面彼此反映，相互作用，相感而动，乾健就刚直上出，创始的效力无处不到；坤顺就广施遍布，生成的功能无所不及。于是，乾健、坤顺就广大无限地创始和生成万物。“阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变”。在创始和生成万物的过程中，坤顺像关门一样向内归藏，乾健像开门一样向外放射，乾健、坤顺一关一开地交替不止，这就叫做世界物事生生不已的循环变

易。所以，乾健、坤顺才成为世界一切物事至健、至顺的性情。“夫乾，确乎示人易矣，夫坤，隤(tuí)然示人简矣”。《康》“确，刚也”，“确”，是指乾的刚健，“易”曰“生生之谓易”，“易”是指乾的创始不已的变易。《康》“隤，柔貌”，“隤”，是指坤的柔顺，《中》引虞翻注曰“阴藏曰简”，“简”是指坤的含藏广大生成不已的变易。那么，乾健、坤顺就向人们昭示出刚健地开初创始万物和柔顺地生成生长万物的变易不已。因此，“确”、“易”指的是乾的至健特征，“隤”、“简”指的是坤的至顺特征。

当然，乾健和坤顺，只是从世界本体自中而外地表现的性情中归纳出来的两个标志性特征。其实，乾健还展延派生出刚毅性、上出性、创始性、放射性、持续性等等。坤顺还展延派生出柔韧性、随和性、效法性、收敛性、厚重性等等。总之，乾健、坤顺所称代和含括的一切性情都是世界本体与生俱来的伟大的能动根元。世界物事都取用伟大的“乾健”来作为自己开初创始的能动根元，简言为“万物资始”，那么乾健性情作为万物创始的能动根元，就简称为“乾元”，所以，“乾元”就统领着天下万物。在乾元开初创始的前提下，世界物事都取用伟大的坤顺来作为自己生成生长的能动根元，简言为“万物资生”，那么坤顺性情作为万物生成生长的能动根元，就简称为“坤元”，“坤元”的生成生长必然顺承“乾元”的开初创始。所以说“乾道成男，坤道成女”。《白虎道》“男，任也，任功业也”，《博雅》“女，如也，言如男子之教”，《释名》“教，效也，下所法效也”。那么“乾道成男”，即乾健的法则是担负“万物资始”的功业，“坤道成女”，即坤顺的法则是法效乾健而“万物资生”。乾元和坤元就促成世界万物的开初创始和生成生长。故曰“大哉乾元，万物资始，乃统天”，“至哉坤元，万物资生，乃顺承天”。“乃顺承天”的“天”字，《中》“天，神也，统理万物，主宰群生者”，显然，“天”在这里就是称代统理万物的至健性情，亦即乾元，那么“乃顺承天”，就是坤元顺承乾元。“乾元”、“坤元”是世界本体自中而外地表现的至极性情，属于物事本体的“用”。“乾元”、“坤元”其“资始”、“资生”的“用”都只能在本体的基础上才有表现，“用”如果离开了“体”，就不存在了；“体”如果离开了“用”，将永远停留在太极的原始境界。

以上讲了，乾健、坤顺是就世界本体自中而外地表现的性情中最主要的本质特征所作的划分，只表示有所偏重，不表示有所偏废。“夫乾，天下之至健也”，“夫坤，天下之至顺也”。“至”是极，不是纯。乾健是天下极健的性情，并不是纯健的性情；坤顺是天下极顺的性情，并不是纯顺的性情；就是说，乾健中有坤顺，坤顺中有乾健，乾健、坤顺彼此包含，相互贯通，从不截然分离。世界本体从来就自中而外地表现出乾健、坤顺的两面性情。万物必自乾健而始，必自坤

顺而生。坤不得乾，生而无以从始，乾不得坤，始而无以承生。乾得坤则先健而始，坤得乾则后顺而生。孤乾不始，孤坤不生，只有乾坤相济，才有宇宙的生生不已。这是自然的道理，也是社会的规律。人类本身就是乾父坤母求合繁衍而来的，人类文明就是乾君坤臣，乾男坤女等等共同创造发展起来的。人的品行也是“乾坤合德”，即以刚强来支助性格的柔顺，以柔韧来坚持意志的刚毅，只有乾坤相济，才能刚直而崇尚和顺，上出而追求含忍，始创而善于生长，放射而顺时收敛，持续而力争深远。

综上所述，至健、至顺是乾、坤两卦的核心，乾、坤两卦的全部内义都是从至健、至顺生发出来的。“乾坤其易之缊邪”，乾、坤又是《周易》的精蕴，因为先要有乾元、坤元的开初创始、生成生长，然后才有天地，才有《周易》的“弥纶天地之道”。《周易》的一切思想都是由乾、坤两卦发展起来的，所以乾、坤两卦也就排在《周易》的卷首。乾、坤本来是不可分离的，因此，先合起来作个说明。但为了从概念上区别开来，还要分开加以表述，先说乾卦。

乾卦，乾下乾上，“乾为天”，“天行健”，天下天上，健下健上，健上加健，为极健，为至健，故曰“夫乾，天下之至健也”。因此，这里的乾卦，是经卦乾自重的别卦乾，卦名相同，卦义不同。经卦乾侧重于静态投影类属的健性及其物事，而别卦乾侧重于动态地投影类属的至健性情及其物事普遍联系相互作用构成运动的全部过程与其法则，这就是经卦乾与别卦乾的根本区别。其实，凡经卦与其自重的同名别卦都应作如是观。一般说来，《周易·说卦》和常用字典所言及的易卦，大多是指经卦，而《周易》十翼除《说卦》外的九个章节所说的易卦，大多是指别卦。在易学中，经卦用来解说别卦，绝不可用别卦来解说经卦。因此，往下在解说别卦时所言及的某卦为某某，某卦指的是别卦中所含的经卦，这一点请特别注意。别卦乾主要是表述乾健法则的具体表现。什么是乾健法则呢？请看乾卦卦辞解说。

乾，元，亨，利，贞。

《文言》曰：元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。

《彖》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

“元者，善之长(zhǎng)也”，《说》“善，吉也”，善之长就是一切吉祥的始祖。“易”“大哉乾元，万物资始”，伟大的乾健，被万物取用来作为自己开初创始的能动根元，它是施生之宗，因此，它就成为一切吉祥的始祖，是以乾健为善之长，为元，在乾卦中，故曰“乾，元”。“亨者，嘉之会也”，《说》“嘉，美也”，“会，合也”，亨是美好的合会，“易”乾健“云行雨施，品物流形，大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”，乾健既然开初创始万物，当然也就能行云布雨，使万有品类的物事流变成形，乾健所开初创始的日、火、电等等普照宇宙始终，乾健所开初创始的时空的功能投影成乾(别)卦的六个阳爻，这六个阳爻犹如一群神龙驾驭着天下万物创始不已地运行。因此，乾健为世上最美好的合会，为嘉之会，故曰“亨”。“利者，义之和也”，《康》“义，宜也”，利就是相宜调和，“易”“乾道变化，各正性命，保合太和”，《康》“道，引也”，“正，备也，足也”，《中》“性者，质也”，“命，生命也”，乾健引导世界万物的变化，从而完备满足万物相互依存彼此相宜的性质与生命，以确保万物共同的极端调和，是以乾健为相宜调和，为义之和，故曰“利”。“贞者，事之干也”，《康》“事，凡所立之功也”，“干，体也”，贞是宇宙世界所立功业的躯体主干。“易”乾健“首出庶物，万国咸宁”，乾健首创众庶品物，这才给予天下富饶与康宁，因此，只有乾健才是世上功业的主干，是以乾健为事之干，故曰“贞”。

世界物事的乾健性情，是天下的善之长，嘉之会，义之和，事之干，故曰“乾，元，亨，利，贞”。

这个“元亨利贞”就叫乾健性情的四德，也叫乾健法则，简称为乾道(又叫天道，君道，也叫乾德、天德)。这个乾道就概括了世界物事乾健性情的整体特征，至于乾健性情的具体表现，往下六爻将予分说。

中国传说中的龙，变幻莫测，隐现无常，功能无比，天人敬信，所以《子夏易传》曰“龙所以象阳也”，龙就用来象征物事统一体中凡属健性的阳面。乾卦的六个阳爻就借用龙的逐步上升飞腾来类比乾健性情的具体表现。这里的上升不可拘泥在呆板的方位上，它只是比拟乾健性情渐次而进的表现而已。

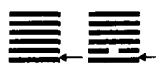

初九：潜龙勿用。

《说》“潜，一曰藏也”，内卦乾(经卦)错坤(经卦)，“坤以藏之”，坤为藏，为潜。《子夏易传》“龙所以象阳也”，内卦乾为健性的阳面，为龙。坤“为吝啬”，《说》“吝，恨、惜也”，吝在这里取其惜义，惜是珍爱舍不得用；《说》“嗇，爱嗇也”，嗇也是珍爱舍不得用，是以坤为珍爱而舍不得乱用，为勿用，故曰“潜龙勿用”。

爻辞说，世界物事的乾健性情，就像潜藏的龙，有不可估量的价值，但在初生隐伏之时，要自我珍爱，切莫轻举妄动，以便养精蓄锐，准备奋飞。那么“勿用”不是不用，只是暂且守止，同时又积极待用。比如在人事上，诸葛亮高卧南阳地，胸有“隆中对”，这投影成卦，就是乾卦初九。

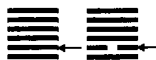
世界物事的乾健性情，在初生潜在之时，刚强守正，既莫轻举妄动，又要积极待用。

九二：见龙在田，利见大人。

九二失位变阴。《康》“见(xiàn)，露也”，二、三、四互巽，巽错震，“万物出乎震”，震为出，为现，为露，为见。“震为龙”。《玉篇》“田，地也”，巽综兑，兑“其于地也”，兑为地，为田。故曰“见龙在田”，龙出现在地面上，这是借二爻比初爻上升来类比世界物事的乾健性情与时俱进地开始显现，初出成效。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。“相见乎离”，离为见。“帝出乎震”，震为帝，为大人，故曰“利见大人”，利于见到大人物，这是比喻利于开创大业绩。

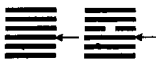
世界物事的乾健性情，柔中归正，与时俱进地开始发挥，就初出成效，利于将来开创大业。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

九二既已变阴。三、四、五互乾，乾“为君”（君子在这里是称代世界物事的乾健性情）。二、三、四互巽，巽错震，震综艮，艮“万物之所成终”，艮为终。离“为日”。乾乾，就是健健，乾（卦名之乾）为“健”，为乾（爻辞之乾）。震“其究为健”，震为健，为乾，故曰“君子终日乾乾”。《尚书大传》“日入为日夕也”，“易”离“为日”，巽为“入”，离、巽合象为日入，为夕。《康》“惕，惧也”，“震，惧也”，震为惧，为惕。若，词尾，故曰“夕惕若”。《康》“厉，危也”，离错坎，坎为“陷”险，为危，故曰“厉”。九三得正，故曰“无咎”。

世界物事的乾健性情，刚毅守正，健而又健，即使夜晚，也随时戒惕，毫不懈怠，如此为之，即使遇有危厉，也无有灾咎。

九四：或跃在渊，无咎。

九四失位变阴。《中》“或，未定之辞”，“易”巽“为进退”，为未定，为或。《说》“跃，迅也”，三、四、五互离，离“为电”，为迅，为跃。二、三、四互兑，“兑为

泽”，为海，为渊，故曰“或跃在渊”，（龙）有时在深渊中迅疾作为，这是类比世界物事的乾健性情在广阔天地里顺时发挥。六四变阴归正，又与初九相应，且顺承九五之君，故曰“无咎”。

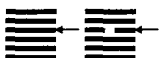
世界物事的乾健性情，柔顺归正，上下相应，顺时发挥，皆无过咎。

九五：飞龙在天，利见大人。

九四既已变阴。《正字通》“二足而羽”为鸟，“易”巽“为鸡”，鸡二足而羽，是以巽为鸟，巽“为高”，“为长”，为远，巽为鸟在高远，是以巽为飞。巽错震，“震为龙”。三、四、五互离，离“为日”，日在天，是以离为天，故曰“飞龙在天”，这是类比世界物事的乾健性情极大限度地得到发挥。九五中正，为利。离为见（详见九二爻辞解说）。“帝出乎震”，震为帝，为大人，故曰“利见大人”，利于见到大人物，这是比喻利于开创大业绩。

世界物事的乾健性情，刚健中正地得到了充分发挥，就利于开创伟大的功业。

上九：亢龙有悔。

九四既已变阴。《中》“亢，愆也”，《说》“愆，过也”，“易”巽“为长”，为远，为超，为过，为愆，为亢，亢在此有过度之意。巽错震，“震为龙”。上九失中失正，与三不应，为悔，故曰“亢龙有悔”。已上过度之处的飞龙，自有烦恼，这是类比世界物事的乾健性情发挥到了过度的境界，就有悔惜。

世界物事的乾健性情，发挥到过度之时，就自有烦恼。

“亢龙有悔”的道理，无处不在。物事上，老子曰“物壮则老”；《鹖（hé）冠子·环流》曰，“物极则反，命曰环流”；《汉书·韩安国传》曰“强弩之末，力不能入鲁缟”。人事上，孔子曰，“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔”；历史上，欧洲的罗马，亚洲的大唐，都是乾健性情充分发挥，强盛到了极点而走向衰败的。一个人，乾健性情登临到了绝顶，难处也就来了。北宋苏轼诗云，“琼楼玉宇，高处不胜寒”。袁世凯当年要称帝时，他的儿子袁克文就劝他的父亲莫当皇帝，“遽怜高处多风雨，莫上琼楼最上层”。人的精灵也属于乾健性情，人在世上，谁个不愿精灵，但是精灵过度，也很不好。古人云，“先知者不吉”，“察渊鱼者不祥”。东汉的京房，料事如神，倒是被皇帝吹了头。晋朝的郭璞，观地三尺，却被王敦算计杀害。唐代的杨救贫，是个大地仙，自己却落得个死无葬身之地。难怪清人郑板桥说，“聪明难，糊涂难，由聪明入糊涂更难”。总

之，凡人凡事，乾健性情的发挥，都不宜攀尖过额。然而，宋时《景德传灯录》却有名言，“百尺竿头须进步，十方世界是全身”。一切的世事总是在“百尺竿头须进步”，那么，世界又何以还是兴旺无悔呢？往下，乾卦为六爻而作的小结“用九”，就说透了个中道理。

用九：见群龙无首，吉。

用，就是运用，施行。九，是指乾卦的六个阳爻。用九，就是综合运用乾卦每个阳爻个体和六个阳爻整体共同体现的乾道法则。显然，用九就不是一条爻辞，而是乾卦六条爻辞的小结。李鼎祚《周易集解》引刘献云，“总六爻纯阳之义，故曰用九”（这里的“用九”和前面第 67 页的“用九”是两个同称谓而不同内涵的概念）。

“见群龙无首，吉”，这是说，世界物事的乾健性情，像出现一群龙，无首（无尾）地循环发挥，因而吉祥。世界物事的乾健性情以“潜龙勿用”为起点，既不轻举妄动，又能积极待用，待到用时就逐步完成了各个阶段的运变，一直飞腾到“亢龙有悔”的极点之后，又折回“潜龙勿用”的新起点，重新起飞，如此的回还不已，这正如《老子》所曰，这群龙“迎之不见其首，随之不见其后”，也如《荀子·王制》所曰，“始则终，终则始，若环之无端也”。世界物事乾健性情的发挥，构成一个无首无尾的圆圈，整个世界就形成开初创始，循环不已的运变。这就是说，世上任何物事的运变发展，当到达“百尺竿头”时，往后的“须进步”，就是从头回转新的起点，开始永无了结的循环运变，世界这才永远地兴旺无悔。

孔子曰，“用九，天德不可为首”。前面讲了，“天德”就是乾健法则。“不可为首”，绝对不能理解为不可为头和不可领先。“大哉乾元，万物资始”，《周易》是歌颂伟大的资始精神的。没有乾健的资始，哪有今天的世界，没有第一个敢吃螃蟹的人，哪有现代的文明。“不可为首”，其实还有个潜台词，既然不可为首，也就暗示着不可为尾。不可为首为尾，就是圆圈。“天德不可为首”，即乾健法则就是圆圈，就是循环。

当然，循环并不是在同一个平面上转圈圈。有人把《周易》的循环论和达尔文的进化论对立起来，以为循环就不进化，那是极错的理解。“寒来则暑往，暑来则寒往，寒暑相推而岁生焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉”。显然，寒与暑，屈与伸，不是在作简单的重复，而是“相推”、“相感”，彼此联系，相互作用，构成运动，产生变化，“岁生焉”，“利生焉”，就变化出了新物事。显然，循环就是在不断进化。所以，“见群龙无首”，“天德不可为首”，是螺旋式上升的周期性循环，这完全符合现代哲学关于发展的观点。

用九的法则，就是世界物事的乾健性情圆圈式循环发挥，简言之，世事是个圆。

自然世界是个圆。世界本体的太极，从来就有，没有起点，也没有终点，是个圆。太极在“用”上，循环往复地生生不已，是个圆。太极在“体”上，大而无外，小而无内，是个无穷大也无穷小的圆。万物最初来源的精气，无有方位，是个浑沦一体的圆。五行相生，金生水，水生木，木生火，火生土，土生金，是个圆。五行相克，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金，是个圆。五行与四时的关系，春天木旺，夏天火旺，秋天金旺，冬天水旺，四时土旺，是个圆。天体运行的轨道是个圆。宇宙里，只有圆的曲线，不存在绝对的直线，所谓直线，也只是从圆的曲线中切割一部分的假想。子曰，“曲成万物而不遗”，老子曰“曲则全”，世上的事都是几经曲折而后周全圆满的。光也是圆的，古画中，圣相的头上就围着闪闪的光圈，那是思想之光，灵性之光。一切的思想都是圆的，往前想，又要回过头来往后想。水也是圆的，海水潮涨又潮落，水蒸腾上了天，掉下来又成了水。小草也是圆的，“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生”。现代自然科学揭示的规律也是圆的，物质不灭，能量守恒，生物遗传变异，化学元素呈现周期。《周易》本身也是圆的，“物不可穷也，故受之以未济终焉”，物事的运变发展永远没有完成，无限循环，所以投影物事的六十四个别卦，也就组成一个圆。

社会世界是个圆。人的乾健性情，把人类的历史画成了兴衰更替，永无了结的一个圆。我国的二十四史，三千多卷，四千万言，只记载了从汉至清短短的一段，其间帝王将相，才子佳人，“你方唱罢我登场”，是个圆。拉开世界历史的长卷，也是一个圆。元朝罗贯中的《三国演义》说，“天下大势，分久必合，合久必分”。孔子说得更好，“危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也”。所有的历史，都是分合、安危、存亡、治乱的循环圆圈。人的生死同样也是轮回分段的一个圆，生，起点从前人那里接过来，死，终点又交给了后人。人活着，一言一行，都是圆的轨迹上的一个点，起点会达到终点，终点又是新的起点。任何一个人，都匆匆地走了，走了以后又来。人类的生和死，也在不停地转圈圈。

(二) 坤䷁坤下坤上

坤卦，坤下坤上，“坤为地”，“地势坤”，地的性情是顺，地下地上，顺下顺上，顺上加顺，为极顺，为至顺，故曰“夫坤，天下之至顺也”。别卦坤，侧重于动态地投影天下类属的至顺性情及其物事普遍联系相互作用构成运动的全部过程与其法则。那么，别卦坤主要就表述坤顺法则的具体表现。什么是坤顺法则，请看坤卦卦辞解说。

䷁ ䷁ 坤，元，亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

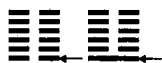
《文言》曰：君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。

《象》曰：至者坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。

《文言》说，坤卦第五爻是“正位居体”，即第五爻以得正之位居于坤卦卦体，故六五失位变阳。内卦为坤（经卦），二、三、四互坤（经卦），内卦坤与互卦坤交互为别卦坤，“至哉坤元，万物资始”，伟大的坤顺，被万物取用来作为自己生成生长的能动根元，所以叫元，在坤卦中，故曰“坤，元”。“坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨”，这就是说，坤元，既深沉厚实，承载万物，也宽广无边，含藏弘博、光明、远大的功能，使万物的各种品类，都生成畅达，故曰“亨”。《康》“利，宜也”，内卦坤（经卦）“为地”，地生万物，是以坤宜万物，坤为宜，为利。《春秋考异记》“地生月精为马，月数十二，故马十二月而生”，“易”“坤为地”，是以内卦坤（经卦）为马，坤阴卦，坤为牝马。《康》“贞，正也”，内卦坤（经卦）的主爻六二得正，为贞，故曰“利牝马之贞”，这表面上是说，宜于牝马（顺牡马）的正道，实质上是借以类比宜于坤元顺承乾元的正道。《康》“夫人亦称君”，《中》“夫人，妇人之尊称”，“易”内卦坤（经卦）“为母”，为妇人，妇人尊称为夫人，为君子（这里是借君子称代坤元）。《康》“攸，所也”，助词。三、四、五互艮，艮综震，“震为足”，为“动”，足动为行，为往，为有所往，即有攸往，故曰“君子有攸往”，这是说，坤元为“万物资生”而有所进往。《康》“迷，惑也”，《易》外卦坎（经卦）“为心病”，为疑，

为惑，为迷，但坎是阳卦，阳主过去，过去为先，是以坎为先迷。《康》“凡有求而获皆曰得”，“易”“坤也者地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤”，内卦坤（经卦）为万物有求而获养役，为得，但坤是阴卦，阴主未来，未来为后，坤为后得。《康》“主，宰也”，“宰，制也”，《说》“制，一曰止也”，“易”艮为“止”，为制，为宰，为主，故曰“先迷后得主”，这坤元在“资生”的过程中，先有生机萌动的困惑，但后来得到乾元“资始”的主宰。内卦坤（经卦）阴卦在下，外卦坎（经卦）阳卦在上，阴顺承阳，顺乎阴阳常道，故曰“利”。《康》“凡言朋者，非惟人为其党，性行相同，亦曰其党”，在后天八卦方位圆图（图4）中，坤西南，坎错离，离正南，艮错兑，兑正西，坤、离、兑都在西南，都是阴卦，都是朋党，也就是说，坤在西南就得到性行相同的朋党，故曰“西南得朋”。震正东，坎正北，艮东北，震、坎、艮都在东北，都是阳卦，都不是坤的朋党，也就是说，坤往东北就丧失性行相同的朋党，故曰“东北丧朋”。“西南得朋，东北丧朋”，这是以易卦顺从其类来类比坤元顺从乾元。《康》“安，止也”，“易”艮为“止”，为安。《康》“贞，定也，精定不动惑也”，“易”“艮为山”，为定，为贞。二、五相应，为吉，故曰“安贞吉”，安于坤元顺乾元的精定不移就吉祥。卦辞说，世界物事的坤顺性情，表现为坤元生成生长万物而亨通无阻，但坤元生成生长，宜于践行顺承乾元开初创始的正道，只有先开初创始，然后才能生成生长。坤元在生成生长万物时有所进往，先是生机困惑，后来因为得到乾元开初创始的主宰，所以才能有利。总之，坤元安于顺承乾元的正道而精定不移，天下就有开初创始，生成生长，生生不已的吉祥。

世界物事的坤顺性情，表现为坤元顺承乾元的开初创始而生成生长万物，这就叫坤顺法则，简称坤道（也叫地道，又叫坤德、地德），这个坤道概括了坤顺性情的基本特征，往下六爻还要表述坤顺性情的具体表现。

初六：履霜，坚冰至。

《象》曰：履霜，坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

坤卦阴极，则一阳自下初生，故初九失位变阳。《中》“履，通屨”，“屨，数也”，震错巽，巽“为三倍”，为数，为屨，为履。《说》“霜，丧也，成物者”，霜使万物丧失生机，也就是说霜是使万物成熟者，震综艮，“成言乎艮”，艮为成，为使万物成熟者，即为成物者，是以艮为霜，故曰“履霜”。《康》“艮，坚也”，艮为坚。《说》“冰，水坚也”，艮错兑，“兑为泽”，为水，兑、艮合象为水坚，为冰。《玉篇》“至，到也”，“易”“震为足”，为“动”，足动为来，为到，为至，故曰“坚冰至”。《象》曰“阴始凝也。驯致道也”。《淮南子·天文训》“积阴之寒气为水”，是以水为阴，“易”

“兑为泽”，为水，为阴。艮“万物之”“所成始也”，艮为始。《康》“凝，定也”，“易”艮为“止”，为定，为凝。《段》“古驯、训、顺三字互相假借”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为驯。《段》致“引伸为召致之致”，《中》“以言曰召”，“易”兑“为口舌”，为言，为召，为致。“一阴一阳之谓道”，巽阴震阳为道，故曰“阴始凝也，驯致道也”，这是说，屡次霜冻，水开始凝定，坚冰到来，顺此就招致顺霜成冰的阴阳常道。顺霜成冰，实质上是类比物事顺因成果的阴阳常道。

世界物事的坤顺性情，表现为顺因成果。

世上的物事、现象，既是一定的原因所引起，又必然引起一定的结果，世界就是一个前因得后果，后果顺前因的循环链条。无因之果和无果之因都是不存在的。坤卦初六所表述的顺因成果的观念，一直发展下来，就成了因果报应的传统思想，这个思想成了中华民族血统中的信仰，它培养了华夏子孙谨因慎果，从善如流的好品德。老子说，“天道好还”，天体自然的规律喜欢把你所做的又还给你，这就叫必然的报应。孔子可谓慧眼识金地看透了坤卦初爻的义理，他在《文言》中点评中肯地说，“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。‘易’曰，‘履霜，坚冰至’，盖言顺也”。善恶相报，冰霜相接，都是说的物事因必成果的顺性。孔子话里的两个“必”（必有）说明了顺因成果的必然性，两个“余”（余庆、余殃）说明了顺因成果的可延性，所以后人才有三世因果，三代报应的说法。善有善报，恶有恶报，不是不报，时间未到。基督教义说，“上帝要毁灭一个人，先让他发狂”，作恶的人，反而先让他得意，发狂，然后再让他自己毁灭自己。三国的刘备，在死前给刘禅留下遗言说，“勿以小恶而为之，勿以小善而不为”，一代枭雄，尚且如此为善去恶，慎因畏果。而法国的皇帝路易十六却说，只要活得痛快，哪怕死后洪水滔天，这样的人无视因果报应，已是无药可救了。

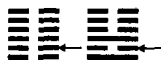
六二：直方大，不习无不利。

《象》曰：不习无不利，地道光也。

初六既已变阳。“直其正也”，直就是正，二、三、四互坤，“坤为地”，《管子乘马》地“政之本也”，《说》“政，正也”，地为正之本，是以坤为正，为直。“方其义也”，方就是义，《康》“义，宜也”，坤为宜（详见卦辞解说），为方。“易”“坤为地”，《道德经》“地大”，坤为大，故曰“直方大”，地的本性就是正直、相宜、博大。《康》“习，修为”，就是修治，“易”“上古结绳而治”，震错巽，巽“为工”，“为绳”，巽为工施于绳，为结绳，为治，为修为，为习，但不见巽卦真象，为不习。六二中正，为

利，为无不利，故曰“不习无不利”。《象》曰“地道光也”。“坤为地”。《中》“顺之谓道”，“易”坤为“顺”，为道。“震，东方也”，《玉篇》“东方明也”，震为明，为光，故曰“地道光也”，这是说，地正直、相宜、博大，顺其本性而光大，不加修习，无有不利。《三字经》说得好，“性相近，习相远”。大地、人类、一切物事，其本体都是客观实在的太极，太极“无思也，无为也”，也就是说，一切物事的先天并无善恶之分，这就是一切物事的本性，这个本性相近，但由于后天的修习，其性情就相差很远了。

世界物事的坤顺性情，表现为顺其本性，不加修习，无有不利。常言道“唯大英雄能本色”。

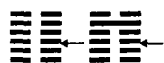

六三：含章可贞，或从王事，无成有终。

《象》曰：含章可贞，以时发出。或从王事，知光大也。

初六既已变阳，六三失位变阳。《康》“含，容也”，“易”离“为大腹”，为容，为含。《中》“章，采也”，“易”“离为火”，为光，为采，为章。可，表示强调的语气付词。九三变阳归正，为贞，故曰“含章可贞”。《象》曰“以时发也”。二、三、四互坎，坎“为月”，“离为日”，离、坎合象为日月运转，为时。《中》“发，出也”，三、四、五互震，“万物出乎震”，震为出，为发，故曰“以时发也”，物事含有坤顺性情的光辉而合乎正道，就在于能顺时发挥。《中》“或，常也”，“易”离“为龟”，《说》“龟，旧也”，《段》旧“即久字也”，是以离为久，为恒，为常，为或。《说》“从，相听也”，“易”“坎为耳”，为相听，为从。《中》“王，大也”，“易”“县象著明莫大乎日月”，坎“为月”，为大，为王。《康》“事，凡所立之功也”，“易”“坎为水”，“润万物者莫润乎水”，坎润万物，为所立之功，是以坎为事，故曰“或从王事”。《象》曰“知光大也”。《庄子庚桑楚》“知者，接也”，“易”“震为雷”，《说》“阴阳薄动雷雨”，《广雅释诂》“薄，聚也”，阴阳聚合运动就产生雷雨，是以震为聚，为合，为交，为接，为知。离“为电”，为光。“县象著明莫大乎日月”，离“为日”，为大，故曰“知光大也”，这是说，物事常久从事伟业，顺时发挥坤顺性情，即顺接不断地光大其事。震综艮，“成言乎艮”，艮为成，但无艮卦真象，为无成。坎“万物之所归也”，坎为归，《康》“归，终也”，坎为终，故曰“无成有终”，这是说，物事长久从事伟业，顺时发挥坤顺性情，顺接不断地光大其事，虽说不必成功在我，但却有成功的终结。

世界物事蕴含的坤顺性情，顺时发挥，合乎正道，以此性情常久从事伟大的系统功业，并顺承相继地光大其业绩，即使不必成功在我，也会有成功的善终。总之，世界物事的坤顺性情，表现为顺承相继。

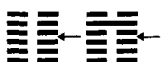

六四：括囊，无咎，无誉。

《象》曰：括囊无咎，慎不害也。

六五失位变阳(详见卦辞解说)。《中》“括，结也”，“结，系束也”，“易”坎“为曳”，《说》“曳，曳曳也”，“束缚捽挫为曳”，是以坎为束缚，为系束，为结，为括。《说》“囊，囊也”，就是布袋，二、三、四互坤，坤“为布”，“为腹”，为肚，坤为布肚，为布袋，为囊，为囊，故曰“括囊”，系束布袋，是类比物事的节制与收敛。六四得正，故曰“无咎”。《象》曰“慎不害也”。《中》“顺，通慎”，可见此处之慎为顺，“易”坤为“顺”，为慎。三、四、五互艮，艮为时(详见第八章“理”中关于豫卦易理的解说)。艮错兑，兑“为毁拆”，为份，为害，但不见兑卦真象，为不害，故曰“慎不害也”。原来“括囊无咎，慎不害也”，说的是物事顺时收敛，就不招伤害而无灾咎。《说》“誉，称也”，兑为“悦”，兑“为口舌”，为言，兑为悦而言之，为称，为誉，但无兑卦真象，故曰“无誉”。

世界物事的坤顺性情，表现为顺时收敛，既不招伤害而无灾咎，也不求虚荣的称誉。

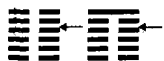

六五：黄裳，元吉。

《文言》曰：君子黄中通理，正位居体，美在其中。

六五既已变阳，即《文言》所曰的“正位居体”。《康》“黄，中央色也”，九五爻居外卦中央，“易”坎“为月”，为光，为采，为色，九五爻与坎卦合象为中央色，为黄。《释名·释衣服》“裳，障也”，人以为障者为衣，为裳，坎“其于人也”，坎为人，《中》“障，蔽也”“易”坎“为隐”，为蔽，为障，坎为人以为障，为衣，为裳，故曰“黄裳”。古人敬信黄色，谓之中央正色，所以服饰大都用黄色，有功之臣，还御赐黄袍马褂。《周易》在这里是借用“黄裳”来象征无过无不及，恰到好处的中庸之道，即《文言》所曰的“黄中通理”。九五归正为吉，九五阳爻，阳为大，为大吉，《康》“元，大也”，故曰“元吉”。

世界物事的坤顺性情，表现为物事顺从中庸之道而大吉。

上六：龙战于野，其血玄黄。

《文言》曰：阴疑于阳必战。……夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

《象》曰：龙战于野，其道穷也。

“阴疑于阳必战”，《康》“疑(nǐ)，拟也，是下比拟于上，故云自下上至之辞也”，初六既已变阳，“自下上至”，则上六变阳。艮综震，“震为龙”。重阴在下而遇姤一阳在上，必然阴阳相争，《中》“阴阳争为战”。《康》“野是广远之处”，震错巽，巽“为长，为高”，为广远之处，为野，故曰“龙战于野”，意思是说，物事统一体固有的阴阳两面犹如两龙交战而体现在广远的范围里。《象》曰“其道穷也”。“一阴一阳之谓道”，巽为阴，艮为阳，巽、艮合象为道。《中》“穷，终也”，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为穷，故曰“其道穷也”，物事统一体固有两面对立相战，这就是阴阳常道的极终境界。《礼记·郊特牲》“血，气之所舍也”，《康》“气者生之元也”，《中》“成形谓之生”，“易”艮“万物之所成终而所成始也”，艮成万物始终，必成万物之形，是以艮为成形，为生，《康》“元，始也”，艮为始（详见初六爻辞解说），为元，艮为生之元，为气，艮为“止”，为居，为舍，艮为“气之所舍”，为血。震“为玄黄”（即“天玄而地黄”），故曰“其血玄黄”，意思是说，物事统一体固有两面对立相斗的“战绩”，犹如两龙交战的血色，遍布在天玄地黄之间。

世界物事的坤顺性情，终极表现为顺于对立统一的自然法则。

用六：利永贞。

《周易》六十四卦，只有乾、坤两卦就六爻作了小结。乾卦全是阳爻，所以叫用九。坤卦全是阴爻，所以叫用六。孔颖达《周易正义》说，“用六，利永贞者，坤之六爻总辞也”，“永，长也，贞，正也；言长能贞正也”。用六总结坤卦六爻共通的意义就是，物事利于长久恪守坤顺性情的正道。

概览坤卦，卦象以六个阴爻投影世界物事的坤顺性情。卦辞提出，坤元顺乾元。初爻说，物事顺因成果，二爻说，物事顺其本性，三爻说，物事顺承相继，四爻说，物事顺时收敛，五爻说，物事顺中庸之道，上爻说，物事顺对立统一规律，总之，坤卦就围绕坤顺性情转圈圈。“用六”总结说，物事利于永远地恪守坤顺性情的正道，因为世界本来就是以坤顺性情关联起来的一个有机整体。一切物事，或是顺因成果，或是顺其本性，或是顺时收敛，或是顺中庸之道，或是顺对立统一规律等等，所以世上才有地冻顺天寒，水流顺地势，秋实顺春华，黑夜顺白昼，死亡顺生存，时政顺民心，思维顺存在，主观顺客观，坤道顺乾道，地道顺天道，臣道顺君道，妇道顺夫道等等，总之，世界的一切物事就是取用坤顺性情关联起来而循环不已的链条。

坤道顺乾道，包括地道顺天道，臣道顺君道，妇道顺夫道等多方面的内容。地道顺天道，是天尊地卑的体现，但天尊地卑并不是天尊贵，地卑贱，而是天健而高远，地顺而低近，这是天与地的本体自中而外地表现的性情。地道顺天道，

正是天地所固有的自然性情的必然体现,天道“万物资始”,地道就“万物资生”,天德“首出庶物”,地德就“品物咸亨”,天德“品物流形”,地德就“含弘光大”。臣道顺君道,是人所固有的社会性情的必然体现。人在社会上构成民族、集团、家庭,都全靠坤顺性情彼此关联,从而才能增强凝聚力和战斗力,才能和谐相处。一个君健臣顺的民族,才是有望的民族。一个首领率先,群心顺应的集团,才是强大的集团。一个家长垂范,妻儿顺随的家庭,才是兴旺的家庭。妇道顺夫道,并不是男尊女卑,而是男女所固有的人性的充分抒发;妇道顺夫道,是男女性情的自我满足、享受与完善。男健女顺的相推变易,才构成和谐有趣的人生世界。如果男人逞刚屈柔,或者女子悖柔克刚,那都是一种人性上的自我压抑、扭曲与毁灭。“各正性命,保合太和”,男男女女,各个完备自身的人性与生机,才能确保人类社会的极端调和。

乾卦用九,就是健性循环,当然用得最好的莫过于天,天,循环不已地开初创始万物。坤卦用六,就是长久恪守坤顺性情的正道,当然用得最好的莫过于地,地,顺乎天的开初创始而生成生长万物。天地都不求报答,永远的无私无偏,无悔无怨。然而,得尽天地灵秀之气的人类,堪称万物之灵,但在用九用六时,却远远不如天地。在四川成都小城公园图书馆里,有明末农民起义领袖张献忠的“七杀碑”,碑上说,“天生万物以养人,人无一德以报天,杀!杀!杀!杀!杀!杀!杀!杀!”天地宽容博大,人类却杀气腾腾,根本的分歧就是立场问题。天地的立场是,既超然物外,不参与物的分配与占有,对物无有好恶之心,又超然自我。天地永远保其本性,不加修为,自然而然地站到了绝对客观的立场上,所以才能以至健至顺的德性主动地用九用六,才能驾驭规律而不被规律所左右。而人类的立场是,参与物的分配与占有,又受后天修习的干扰与拖累,所以人类在用九用六时,不知不觉地陷入难以自拔的私欲与偏见,人类要像天地那样站到忘我的立场上来,确实很难很难。但人类只有尽力转移到客观的立场上来,像先贤先哲那样修道得道,才能在规律面前,运用自如,才能至健而至顺,才能崇效天而卑法地,才能用九用六。

坤卦的初六爻和用六,乾卦的上九爻和用九,都说得多一点,这不过是举例而已。其实,《周易》的任一卦爻,都可以如此的联系实际,使抽象的议论具有更加丰富的具体内容。“乾坤其易之缊邪”,就《周易》精蕴的乾坤两卦所作的小结用九、用六,当然就更加需要加以引申与发挥。

(三) 屯䷂震下坎上

《说》“屯(zhūn),难也。像草木之初生,屯然而难。从中贯一,一,地也;尾曲”。屯就是艰难的意思,“屯”字像草木初生曲折而艰难的样子,其字形由中贯穿于一而构成,一代表地;屯字的尾部弯曲,像草木长出,屯然而难。始生而难,这是屯的本义。《周易》以屯而命卦名,“屯者,物之始生也”,“屯,刚柔始交而难生”。在屯卦中,坎“万物之所归也”,坎为万物,三、四、五互艮,艮为始(详见坤卦初六爻辞解说)。震“为生”。坎、艮、震合象,故曰“物之始生也”。震阳卦为刚。二、三、四互坤,坤阴卦为柔。艮为始。《中》“交,合也”,“易”“震为雷”,《说》“雷,阴阳薄动雷雨”,《广雅释诂》“薄,聚也”,阴阳两面聚合运动就产生雷雨,是以震为聚,为合,为交。坎为“陷”险,为难。震“为生”。震、坤、艮、坎合象,故曰“刚柔始交而难生”。综上所述,屯卦是物事始生而艰难的象征。

屯,元亨,利贞,勿用,有攸往,利建侯。

坎为“陷”,为难,二、三、四互坤,坤为“顺”,三、四、五互艮,艮为时(详见坤卦六四爻辞解说),震为“动”,坎“为通”,以上象征物事在险难中顺时而动,必然大为亨通,在屯卦中,故曰“屯,元亨”。六二、九五居中相应,为利。六二、九五得正,为贞,故曰“利贞”。《说》“用,可施行也”,坤错乾,“乾以君之”,乾可施行君临万物,是以乾为用,但勿见乾卦真象,故曰“勿用”。震为有所往(详见坤卦卦辞解说),故曰“有攸往”。《康》“利,宜也”,“易”“万物出乎震”,震宜万物,震为宜,为利。《康》“建,竖也”,“易”震“为反生”,反生为植物先向下扎根,然后再相反的向上萌芽生长,为竖,为建。《康》“侯,公侯,君也”,“易”“帝出乎震”,震为帝,为君,为公侯,为侯,故曰“利建侯”。

物事始生,必然大为亨通,但利于践行顺时以动的正道,在生机萌发之时,不宜躁动冒进,一旦时机成熟而有所进往,就宜于像建树侯王基业一样创立功绩。

初九：磐桓，利居贞，利建侯。

《象》曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

《康》“磐桓，难进貌”，震错巽，巽“为进退”，为难进貌，故曰“磐桓”。《象》曰“虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也”。《说》“志，意也”，《中》“意，思念也”，思与念是同义复用，《说》“思，容也”，（思想）包容（一切），《康》巽“以容入为用”，巽为容，为思，为思念，为意，为志。震为行（详见坤卦卦辞解说）。《中》“正，犹止也”，震综艮，艮为“止”，为正。《中》“贵，谓生也”，“易”震“为生”，为贵。《康》“下(xià)，降也，自上而下也”，“易”“震为雷”，雷声、雷电都是自天上而地下，是以震为降，为下。《康》“贱，卑下也”，“卑，下也”，贱就是下（名词），初九为屯卦底爻，为下，为贱。《康》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大。《中》“得，事之宜也”，“易”巽为“入”，巽风能入万物，巽为万物之宜，是以巽为宜，为得。《段》“古谓民曰萌”，《康》“萌，始也”，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为萌，为民，故曰“虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也”。《象》辞是说，物事始生，虽说进退难行，但这正是因为物事的心志在于行中有止。物事以主生息的阳爻降至下位，象征一阳自下浸长，物事就能长远适宜起始萌生。《康》“利，宜也”，“易”艮“万物之所成终而所成始也”，艮宜万物，艮为宜，为利。艮为“止”，为居。初九得正，为贞，故曰“利居贞”。初、四相应，为利。震为建，为侯（详见卦辞解说），故曰“利建侯”。

物事始生，虽说进退难行，但其心志也就正是在于行中有止，因为只有安居行止有度，长远适宜不断始生的正道，才能利于创树伟大功业。

六二：屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

如，词尾。《康》“屯(zhūn)遭(zhān)，难行不进貌”，震错巽，巽“为进退”，为难行不进貌，为屯遭，故曰“屯如遭如”。《象》曰“乘刚也”，是指阴爻六二乘刚阳爻初九，违背阴阳常道，这其实是借以类比物事始生如果违背阴阳常道就进往艰难。二、三、四互坤，坤“为大舆”，为乘。震“其于马也”，震为马。《中》“班，旋也”，“易”“坤为地”，地球既公转又自转，为旋，为班，故曰“乘马班如”，乘马的队伍盘旋难进，这仍然是类比物事始生进往艰难。《说》“寇，暴也”，坤错乾，“战乎

乾”，乾为战，为暴，为寇，但非有乾卦真象，为非寇，为匪寇。坤为女，震“为长男”，震、坤合象为男女婚媾，故曰“匪寇婚媾”。坤为女子。坤卦的主爻六二得正，为贞。《说》“字，乳也”，乳就是生育，“易”坤“为母”，《说》“母，象怀子形”，是以坤生育，为乳，为字，坤阴卦，阴主未来，坤为未字，《康》“未，犹不也”，坤为不字，故曰“女子贞不字”。震综艮，在后天八卦之教中，坤二艮八，其和为十。艮“万物之所成终而所成始也”，万物一年一终始，是以艮为年。震“为生”，为人及鸟生子，为乳，为字，故曰“十年乃字”。《象》曰“反常也”。《康》“反，通返”，“易”震“为反”，为返。《中》“常，典法也”，典与法是同义复用，《管子任法》“法，天下之至道也”，“易”“一阴一阳之谓道”，坤阴震阳为道，阴阳之道为天下之至道，为法，为典法，为常，故曰“反常也”，这表面是说，女子操守贞节，未肯受孕，十年之后，才肯生育，这才返回到生男育女的常道上来了。爻辞表现上像是写女子结婚的过程：乘着马的队伍，盘旋迂回地步履艰难，但这支队伍不是行暴，而是迎亲，只可惜迎来的女子操守贞节，未曾受孕，十年之后，才肯生育，终于返回到生男育女的阴阳常道上来了。此爻曾被古人用来占卜婚姻与生育，但在《周易》的演进中，加以类比引申，就升华出哲理了。

物事始生，如果违背阴阳常道，就进往艰难，只有返回到阴阳常道上来，才能由矛盾对立转向调和统一而向前发展。

六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几，不如舍，往吝。

《中》“即，就也”，“就，犹逐也”，“易”“震为足”，为“动”，足动为追，为逐，为就，为即。三、四、五互艮，艮“为黔喙之属”，为禽兽，为鹿。《康》“虞，官也”，“官，宦也”，“凡事人者皆曰宦”，“事，治也”，震错巽，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为事，巽“其于人也”，巽为人，巽为治人者，为宦，为官，为虞（虞在这里是指管山的官宦），但无巽卦真象，为无虞，故曰“即鹿无虞”。《康》“惟，语辞也”。《康》“入，没也”，二、三、四互坤，“坤以藏之”，坤为藏，为隐，为没，为入。《康》“山木曰林”，“易”“艮为山”，艮“其于木也”，艮为木，艮为山木，为林。故曰“惟入于林中”。坤错乾，乾“为君”。“几者，动之微”，震为“动”，艮“为小”，为微，震、艮合象为动之微，为几，故曰“君子几”。《段》“居曰舍也”，“易”艮为“止”，为居，为舍，故曰“不如舍”。《康》“乾，进也，行不息也”，乾为行，为进，为往。六三失中失正，为吝，故曰“往吝”。爻辞说，追逐野鹿，无有管山之官引路而入林中，君子懂得动的微妙，就不如停止下来，如果冒进前往，会有否(pǐ)吝穷困。

物事始生，在艰难的进展中必然有所追求与向往，但要取舍有度，出处自

如，如果妄求冒进，就遭否吝。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

坎“其于舆也”，坎为舆，为乘。坎“其于马也”，坎为马。《中》“班，旋也”“旋，转也”，“易”“坎为轮”，为转，为旋，为班，故曰“乘马班如”。《康》“求，索也”，三、四、五互艮，艮综震，“震，一索而得男，故谓之长男”，震为索，为求。二、三、四互坤，坤为女，坎“谓之中男”，坤、坎合象为男女婚姻媾合，为婚媾，故曰“求婚媾”，这是比喻物事彼此普遍联系。震为往（详见坤卦卦辞解说）。六四得正，为吉，故曰“往吉”。四、初相应，六四顺承九五之君，为利，故曰“无不利”。马队盘旋曲折地前进去求亲，吉祥而无有不利。爻辞是在类比说理。

物事始生，在迂回曲折的运变中，柔顺守正地彼此普遍联系，其进往就吉祥有利。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

《康》“屯(tūn)，聚也”，三、四、五互艮，艮错兑，《康》“兑，聚也”，兑为聚，为屯。《康》“膏谓膏泽也”，膏泽比喻恩惠，“易”“兑为泽”，《康》“泽者言其润泽万物以阜民用也”，是以兑为恩惠，为膏泽，为膏，故曰“屯其膏”。艮“为小”。九五得正，为贞。九五得中，为吉，故曰“小贞吉”。坎为大（详见坤卦六三爻辞解说）。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。坎为“陷”险，为凶，故曰“大贞凶”。凡物事始生，就蕴聚着恩泽，如果（施发大）屯积小，就合乎正道而吉祥，如果（施发小）屯积大，就一定凶险。吉与凶，正反并提，但这里是以反面来烘托正面，强调吉，才是本爻的旨意。

物事始生就在屯积膏泽，所以都要刚健中正，毫无保留地普施恩惠，这才合乎正道而吉祥。

上六：乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：泣血涟如，何可长也。

坎为乘马，坎为班如（以上见六四爻辞解说），故曰“乘马班如”。《广雅释言》“泣，泪也”，坎错离，“离为目”，“坎为水”，离、坎合象为目中水，为泪，为泣。坎“为血卦”，坎为血。《说》“‘易’曰‘泣涕涟如’”，可见，涟同恣，《说》“恣，泣下也”，离、坎合象为泣，“坎为水”，为雨，雨自天而降，是以坎为下，离、坎合象为泣

下，为恣，为涟，故曰“泣血涟如”。《象》曰“何可长(zhǎng)也”。离“为科上稿”，为不可长，不可长变为反诘句式，故曰“何可长也”。物事始生，发展至终，又为进往艰难而泣血忧伤，但这种忧伤不可长进，言外之意是，这种忧伤只可消退，那就必须返回新起点，从头始生，生生不已。

物事始生，发展至终，进往艰难，但不可为此而滋长忧伤，必须从头始生，周期循环地生生不已。

(四) 蒙䷃坎下艮上

“物生必蒙”，物事始生，必然幼稚蒙昧，亟待开启，屯卦之后的蒙卦就讲物事开启蒙昧的道理，故曰“蒙以养正”，以开启蒙昧来养育正道。蒙卦，坎为“陷”，为险，“艮为山”，二、三、四互震，震为行（详见坤卦卦辞解说），为进，震“为反”，为返，为退，所以王弼曰，“退则困险，进则阂山，不知所适，蒙之义也”。《康》曰“坎在艮下，是山下有险，恐进退不可，故蒙昧也”。所以，蒙卦有物事蒙昧之象。《康》“开，通也”，“易”坎“为通”，为开。《中》“启，发也”，“易”震为“动”，为发，为启，所以，蒙卦是物事蒙昧开启的象征。自然物事的优化裁制，社会人事的教化惩治，都属蒙昧开启，都在《周易》的蒙卦之列。

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

三、四、五互坤，坤为“顺”。艮为时（详见坤卦六四爻辞解说）。二、三、四互震，震为行（详见坤卦卦辞解说），坎“为通”，坤、艮、震、坎合象表示物事蒙昧开启顺时而行则通，在蒙卦中，故曰“蒙，亨”。“我”与“童蒙”，是称代开启蒙昧中的施教者（以下简称施）和被教者（以下简称被）。卦象从二爻起往上看，坤错乾，乾“为君”，代表施，称“我”，但非有乾卦真象，为非我，为匪我。震为求（详见屯卦六四爻辞解说）。艮“谓之少男”，为童蒙（为被），故曰“匪我求童蒙”。卦象从上爻往下看到二爻止，艮为童蒙（为施）。震为求。“帝出乎震”，震为帝，为君，代表施，亦称“我”，故曰“童蒙求我”。《说》“初，始也”，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为初。《说》“筮，‘易’卦用蓍也”，在“易”卦中，“万物出乎震”，震可施行而出万物，是以震为用。《说》“蓍，蒿属”，在“易”卦中，震“为萑”，《通训定声》“萑(huán)，今所谓获(dí)”，《中》“获，蒿也”，是以震为蒿，为蓍，是以震为“易”卦用蓍，为筮，筮是卜问，引申为请问，求教。《康》“告，示也”，“易”艮“为指”（“指”是名词动化），为示，为告，故曰“初筮告”。《康》“再，两也”，在后天八卦之数中，坤为二，为再。震为三。《中》“渎，乱也”，“乱，不安也”，“易”坎“为心病”，为不安，为乱，为渎，故曰“再三渎”。《康》“告，语也”，艮错兑，兑“为口舌”，为言，为语，为告，但不见兑卦真象，为不告，故曰“渎则不告”。《康》“利，宜也”，

坤为利(详见坤卦卦辞解说)。六五、九二居中,且五、二两爻阴阳相感相应,这象征施、被双方相互感应,这是开启蒙昧的正道,为贞,故曰“利贞”。卦辞说:物事蒙昧开启,是亨通无阻的。但人事的开启蒙昧不是施者去问被者,而是被者来求教施者。如果被者开初求教,施者应当予以指示;如果被者再三顽琐而造成躁乱,施者则因躁乱而不予言告。总之,施被双方宜于践行相互感应的正道。卦辞在以人事的教化来类比一切物事的“蒙以养正”。

物事始生,必须“蒙以养正”,但只有施被双方相互感应,才能使蒙昧开启亨通无阻。

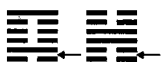

初六:发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝。

《象》曰:利用刑人,以正法也。

三、上失正易位。《康》“发,开也”,巽错震,震为“动”,为开,为发,在蒙卦中,故曰“发蒙”,就是开发蒙昧。巽“为利”。巽为“人”,巽风可施行而入万物,是以巽为用。《康》“刑,常法也”,常与法是同义复用,“易”巽“为绳直”,为准则,为法度,为常法,为刑。巽“其于人也”,巽为人,故曰“利用刑人”。《象》曰“以正法也”。《中》“正,治也”,巽为治(详见坤卦六二爻辞解说),为正。巽为法,故曰“以正法也”,这表面上是说,利于用刑法教人,以便治理法律,其实是以人事类比物事利于用常道、用规律去开启蒙昧。巽综兑,兑“万物之所说也”,兑可施行愉悦万物,是以兑为用。《康》“说,与脱通”,“脱,除也”,“易”兑“为毁折”,为除去,为脱,为说。《说》“桎,足械也”,“梏,手械也”,“易”“震为足”,震综艮,“艮为手”,《康》“械者,戒止人不得游行也”,“易”艮为“止”,艮、巽合象为止人,为械,震、艮、巽合象为足械,为桎。艮、巽合象为手械,为梏,故曰“用说桎梏”,就是用刑法(桎梏)教人,使人悔改,从而脱去桎梏,这是以人事类比物事用常道、用规律去开启蒙昧。《中》“以,此也”,此称代“发蒙,利用刑人,用说桎梏”。《中》“往,犹后也”,“后,犹下也”,“下,贱也”,《康》“巽者卑顺之名”,巽为卑,为贱,为下,为后,为往。初六失正,为吝,故曰“以往吝”,比此贱下的作法就招致否吝。

物事利于用常道、用规律去开启蒙昧,比此贱下的作法都招致否吝。

九二:包蒙吉,纳妇吉,子克家。

《象》曰:子克家,刚柔节也。

三、上既已易位,“二与四同动而异位”而易位。《康》“包,容也”,二、三、四

互巽，《康》巽“以容人为用”，巽为容，为包。六二得中，为吉，在蒙卦中，故曰“包蒙古”。《康》“纳，入也”，“易”巽为“入”，为纳。巽“为长女”，为妇。六二得正，为吉，故曰“纳妇吉”。艮“谓之少男”，为子。《康》“能胜此物谓之克”，“易”艮“万物之所成终而所成始也”，艮能胜万物成终成始，艮为克。《康》“家，居也”，“易”艮为“止”，为居，为家，故曰“子克家”。《象》曰“刚柔节也”。艮阳卦，为刚。巽阴卦，为柔。《康》“节，止也”，“易”艮为“止”，为节，故曰“刚柔节也”。爻辞说，施教者有教无类地包容童蒙就吉祥，（夫）柔顺中庸地纳妻（而教之）也吉祥，（夫妻）刚柔有节地教子胜任当家也吉祥。这是以人事类比物事的道理。

物事开启蒙昧，既要宽大包容，刚柔有节，又要有教无类，更要因材施教，同时还要教以适用，这才吉祥。

六三：勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

三、四、五互坤，坤错乾，乾为用（详见屯卦卦辞解说），但勿见乾卦真象，为勿用。《康》“取，与娶字同”，《说》“娶，取妇也”，坤为得（详见坤卦卦辞解说），为受，为收，为取，坤为女，坤为取女，故曰“勿用取女”。《康》“见，露也”，二、三、四互震，震为见（详见乾卦九二爻辞解说）。《康》“金，兵也”，“易”坎“为弓”，为箭，为兵，为金。坎“谓之中男”，为夫。故曰“见金夫”。《说》“躬，身也”，《康》“身，自谓也”，《说》“自，鼻也”，自鼻古今字，《康》“鼻，始也”，“人之胚胎，鼻先受形，故谓始祖为鼻祖”，震综艮，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为鼻，为自，为身，为躬，但六三爻所在的卦体中不有艮卦真象，故曰“不有躬”。六三失中失正，为无所利，故曰“无攸利”。爻辞说，（你）不用娶那样的女子，（她）拿着戈兵的丈夫出现了，那会惹出杀身之祸的，无所好处。爻辞明言此事，暗喻彼理。

物事开启蒙昧，有失中正地教之以奸邪险恶，这不但无所好处，而且会招惹祸害。

六四：困蒙，吝。

《象》曰：困蒙之吝，独远实也。

《康》“困，不通也”，“易”艮为“止”，为阻，为不通，为困，在蒙卦中，故曰“困蒙”。四、初不应，象征施被双方互不感应，故曰“吝”。《象》曰“独远实也”。独，副词，独独，唯独。《康》“远，违也”，二、三、四互震，震“为反”，为违，为远。《康》“实，诚也”，“诚，信也”，“符契曰信”，三、四、五互坤，“坤为地”，地生万物，地与万物相符契，坤为信，为诚，为实，故曰“独远实也”，这是说，蒙昧困惑不通而否

吝，唯独就是违背了施被双方的诚信。

物事开启蒙昧，如果施被双方互不感应，独独违反诚信，那将使蒙昧困惑不通。

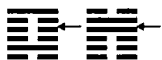

六五：童蒙吉。

《象》曰：童蒙之吉，顺以巽也。

艮“谓之少男”，为童，在蒙卦中，为童蒙。六五得中，又五、二相应，象征施被双方中庸而为，相互感应，为吉，故四“童蒙吉”。《象》曰“顺以巽也”。三、四、五互坤，坤为“顺”。《康》“巽，柔也，卑也”，坤阴卦，阴为柔，“坤为地”，“天尊地卑”，是以坤为柔卑，为巽，故曰“顺以巽也”，这是说，施被双方都柔顺谦卑。

物事开启蒙昧，施被双方都相互感应，中庸而为，柔顺谦卑，就一定吉祥。

上九：击蒙，不利为寇，利御寇。

《象》曰：利用御寇，上下顺也。

二、四既已易位，上、五失正易位。《中》“击，治也”，兑综巽，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为击，在蒙卦中，故曰“击蒙”，就是治教蒙昧。上六乘刚，象征悖于事理，为不利。《中》“为，造作也”，“易”巽“为工”，为造作，为为。《说》“寇，暴也”，“易”兑“为附决”（为兑泽之水在附岸之处决口泛滥），为暴，为寇，故曰“不利为寇”。治教蒙昧不利于悖于事理地造作暴害。上六归正，象征柔顺归正，为利。《康》“御，禦也”，“禦，止也”，兑错艮，艮为“止”，为禦，为御。巽错震，《释名·释天》“震，战也”。震为战，为暴，为寇，故曰“利御寇”，治教蒙昧，利于柔顺守正地预防暴害。《象》曰“上下顺也”，《中》“上，高也”，“易”巽“为高”，为上，高上称代施教者。《中》“下，贱也”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为卑，为贱，为下，贱下称代被教者。巽为顺，故曰“上下顺也”，施、被双方都能顺畅地“蒙以养正”。

物事治教蒙昧，不利于悖于事理地造作暴害（教唆为歹），而利于柔顺归正地预防侵害（预防腐蚀），这样，施、被双方都能顺畅地“蒙以养正”。

(五) 需䷄乾下坎上

“需者，饮食之道也”，就社会而言，饮食为人类所需，但需卦的卦象却是“云上于天，需”，“乾为天”，在下；“坎为水”，为云，为雨，在上；“天”上加“雨”的合体字“需”，正是古文的“需”字，这不但说明易卦与汉字都源自物象之文，尤为重要是说明需卦并非只指人类饮食所需。在卦象上，“乾以君之”，乾君临万物，是以乾称代万物，坎为雨水。在远古的人看来，水为万物所需，这正如饮食为人类所需一样，“物稚不可不养，故受之以需”，显然，《周易》在这里不过是以人类的饮食之道来类比万物长养的需求之理而已，不能把需卦仅仅局限在“饮食之道”的狭义范围里。因此，在需卦中，外卦坎水（或外卦变为兑水）就是一切物事需求的象征，所以需卦就借助各爻距外卦坎水（或兑水）由远而近的爻位来影射物事逐步取得所需的过程及其法则。

需，有孚，光亨，贞吉，利涉大川。

《说》“孚，卵化也。……一曰信也”，孚就是鸟卵孵化，这是孚的本义。徐锴《系传》注曰，“鸟之乳卵，皆如其期，不失信也”，鸟与卵相互符契，《康》“符契曰信”，物事彼此相符契，就是信。所以孚的另一义就是信。符契与诚信都是孚的引申义，“易”中之“孚”都取其引申义。“乾以君之”，乾君临万物，乾与万物相符契，乾为信，为有孚，在需卦中，故曰“需，有孚”。三、四、五互离，离“为日”，为光。坎“为通”，为亨，故曰“光亨”。二、三、四互兑，兑错艮，艮为“止”，《中》“止，待也”，是以艮为待。坎为“陷”，为险，在前，乾为刚健，在后。艮、坎、乾合象表示，先是等待着，因为有险在前，然后是刚健作为，这是物事取得需求的正道，为贞。《说》“吉，善也”，“善，从羊”，“篆文善从言”，“易”兑“为羊”，古《微》书引《春秋说题辞》“羊者祥也”，是以兑为祥，兑“为口舌”，为言，兑为祥言，为善，为吉，故曰“贞吉”。《康》“利，宜也”，“易”“乾以君之”，乾君临万物，乾宜万物，乾为宜，为利。《说》“涉，徒行厉水也”，就是徒行渡水，《康》“乾，进也，行不息也”，乾为行，为徒行，“易”“坎为水”，乾、坎合象为徒行渡水，为涉。“坎为水”，为川，坎阳卦，阳为大，为大川，故曰“利涉大川”，宜于徒步渡过大河，这是类比物事宜于向前进往而克大难，创大业。

物事与其所需相互符契，就光明、亨通而吉祥，因此物事也就宜于为取得所需而践行正道，克大难，创大业。

初九：需于郊，利用恒，无咎。

《象》曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。

三、四易位。《中》“郊，外极也”，《说》“外，远也”，兑综巽，巽“为长，”为远，为外，兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为极，巽，艮合象为外极，为郊，在需卦中，故曰“需于郊”，所需在极远的地方，这是借用初爻距外卦兑水最远来比拟物事距取得所需还很遥远。《象》曰“不犯难行也”。《中》“犯，害也”，“易”兑“为毁折”，为伤，为害，为犯，兑阴卦，阴主未来，兑为未犯，《康》“未，犹不也”，是以兑为不犯。《康》“艮，难也”，艮为难。巽错震，震为行（详见坤卦卦辞解说），故曰“不犯难行也”，这是说，物事距取得所需还很遥远，未曾冒险犯难而行地去强求。《康》“利，宜也”，“易”兑“万物之所悦也”，兑宜万物，兑为宜，为利。艮“万物之所成终而所成始也”，艮可施行终始万物，艮为用。艮为始终，为久，为恒，故曰“利用恒”。初九得正，故曰“无咎”。《象》曰“未失常也”，《中》“失，乱也”，“易”巽“为风”，“风以散之”，巽为散，《中》“散，乱也”，巽为乱，为失，但巽阴卦，阴主未来，巽为未失。《中》“常，典法也”，典与法是同义复用，巽为法（详见蒙卦初六爻辞解说），为典法，为常，故曰“未失常也”，这是说，物事宜于用恒心去争取所需而无咎悔，这就未错乱争取所需的常法。

物事距取得所需还很遥远时，就未曾冒险犯难地去强求，而宜于刚健守正地用恒心去争取，这才未错乱常法，所以无有咎悔。

九二：需于沙，小有言，终吉。

《象》曰：需于沙，衍在中也。

孔颖达《周易正义》“沙，水旁之地”，二、三、四互兑，“兑为泽”，为水，兑综巽，巽“为近”，为旁，兑“其于地也”，兑为地，兑、巽合象为水旁之地，为沙，在需卦中，故曰“需于沙”，所需在水旁的沙地里，这是借用二爻距外卦坎水近了一步来类比物事靠近取得所需。《象》曰“衍在中也”，《中》引郑玄注“衍(yán)，流也”，《说》“流，水行也”，兑为水，乾为行（见卦辞解说），兑、乾合象为水行，为衍。《说》“中，内也”，“内，入也”，“易”巽为“入”，为内，为中，故曰“衍在中也”，表面上是说，水在沙内浸漫流淌，实质上是比拟物事渐次而进地靠近所需。兑阴卦，

阴为小，兑“为口舌”，为有言，故曰“小有言”，小之为义，以柔顺为体，以言行为用，“小有言”，就是物事柔顺作为而去求得所需。兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。九二得中，为吉，故曰“终吉”。

物事靠近所需，柔顺中庸渐次而进地去争取，终归吉利。

九三：需于泥，致寇至。

《象》曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

三、四既已易位。《康》“泥，水和(huó)土也”，“易”“兑为泽”，为水，《康》“兑，聚也”，兑为聚，为合，为和，兑“其于地也”，兑为地，为土，兑为水和土，为泥，在需卦中，故曰“需于泥”，所需在水土混合之处，这是借用三爻逼近外卦兑水来比拟物事即将取得所需。《象》曰“灾在外也”。“易”兑“为附决”，为兑泽之水在附岸之处决口泛滥，为灾。《说》“外，远也”，三、四、五互巽，巽“为长”，为远，为外，故曰“灾在外也”，灾在长远，即长远有灾。兑为致（详见坤卦初六爻辞解说）。《康》“寇，暴也”，二、三、四互离，离“为戈兵”，为暴，为寇。巽错震，震为至（详见坤卦初六爻辞解说），故曰“致寇至”。《象》曰“自我致寇，敬慎不败也”。兑错艮，艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说），为我。兑为致。离为寇。《康》“震，威也”，“惧也”，是以震为敬慎。《说》“败，毁也”，“易”兑“为毁折”，为败，但兑阴卦，阴主未来，兑为未败，《康》“未，犹不也”，兑为不败，故曰“自我致寇，敬慎不败也”，物事像六三爻一样，过分柔弱而有失中正地作为，会自我引来暴害，只有敬慎作为，才能未遭毁败。

物事即将取得所需时，却过分柔弱而有失中正地作为，就长远有灾。这是自我引来的暴害。只有敬慎而为，才能未遭毁败。

六四：需于血，出自穴。

《象》曰：需于血，顺以听也。

坎“为血卦”，在需卦中，故曰“需于血”。四爻开始进入外卦坎水境界，表示物事在浴血奋战中取得所需。《象》曰“顺以听也”。二、三、四互兑，兑综巽，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。《广雅释诂》“听，谋也”，“易”坎“为亟心”（即敏捷的心思），为谋，为听，故曰“顺以听也”，这是说，物事柔顺守正地谋划浴血奋战去取得所需。巽错震，“万物出乎震”，震为出。《康》“自，从也”，介词。坎为“陷”，为坑，为窟，为穴，借穴称代险陷，故曰“出自穴”，就是从险境中走出来。

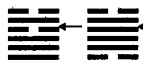
物事柔顺守正地谋划，在浴血奋战中取得所需，就能从险境中走出来。

九五：需于酒食，贞吉。

初、四易位。《说》“酒，吉凶所造也”，兑为吉（详见卦辞解说），兑“为毁折”，为凶。兑既为吉，又为凶，同一字词，其义相反。承培元《引经证例》曰“古人善恶不嫌同词”，是以兑为吉凶。《康》“造，为也”，兑综巽，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为造。是以兑、巽合象为吉凶所造，为酒。兑“为口”，为食，在需卦中，故曰“需于酒食”，五爻已经进入外卦兑水的中心爻位，所以借用“需于酒食”来表示物事已满足所需并为之庆贺。九五得正，为贞，九五得中，为吉，故曰“贞吉”。

物事刚健中正地满足其所需，并为之庆贺，这合乎正道而吉利。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

《象》曰：虽位不当，未大失也。

初、四既已易位。兑综巽，巽为“入”。《康》“兑，穴也”，兑为穴，故曰“入于穴”，上爻处在外卦兑水的终极爻位，表示物事需求满足至极，因此懈怠而坠入险穴，《康》“速，召也”，“以言曰召”，《易》兑“为口舌”，为言，为召，为速，兑为阴卦，阴主未来，兑为未速，《康》“未犹不也”，是以兑为不速。《康》“客，宾也”，《说》“宾，所敬也”，巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为所敬者，为宾，为客。在后天八卦之数圆图（图 16）中，震为三，巽“其于人也”，巽为人。震为来（详见坤卦初六爻辞解说），故曰“有不速之客三人来”。震为敬（详见九三爻辞解说）。之代未速之客。兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。上六得正，为吉，故曰“敬之终吉”，敬待众多未速之客，这是类比物事以其所需共济天下，所以终归吉祥。《象》曰“虽位不当，未大失也”。上六居上位，象征有失中庸，故曰“位不当”。《中》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大，《中》“失，乱也”，“易”巽“为风”，“风以散之”，巽为散，《中》“散，乱也”，是以巽为乱，为失，巽为大失，但巽阴卦，阴主未来，巽为未大失，故曰“未大失也”。“虽位不当，未大失也”，这是说，物事所需满足至极，虽然有失中庸地懈怠而自陷险穴，但由于能让其所需共济天下，所以并未造成长远的错乱。显然，《象》辞的深意是，错乱是暂时的，可以将功补错。

物事柔顺守正地满足所需至极，虽然有失中庸地懈怠而自困，但能以其所需共济天下，因而，并未铸错，所以，终归吉祥。

(六) 讼䷅坎下乾上

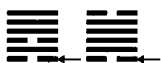
《康》“凡讼者，物有不和情，乖争而致其讼”。一切物事（包括人事）之间的乖违争纷，统称为讼。讼卦，从卦象物事看，“坎为水”，“乾为天”，“天与水违行，讼”，天之阳气腾上，水之阴性润下，相违而行。从五行角度看，乾“为金”，坎“其于木也”，坎为木，金克木。从人伦卦象物事看，乾“为君”，坎“为盗”，君子与盗贼，两相乖违。从卦德看，坎为“陷”，为险，乾为“健”，“险而健”，物事阴险而刚健，更易于滋生事端而至乖违。从卦用看，《康》“乾，进也，行不息也”，“易”坎“为曳”，行进不息与拖住不前，矛盾对立。综上所述，讼卦是物事乖争的象征。

讼，有孚窒。惕，中吉，终凶，利见大人，不利涉大川。

《说》“孚，一曰信也”，乾为有孚（详见需卦卦辞解说）。《说》“窒，塞也”，“易”坎为“陷”，《中》“陷，险也”，《说》“险，阻、难也”，是以坎为阻，为塞，为窒，在讼卦中，故曰“讼，有孚窒”。《康》“惕，忧也，惧也”，“易”坎“为加忧，为心病”，为忧，为惧，故曰“惕”。讼卦䷅是遁卦䷗三、二易位变来的，遁卦的刚爻九三下行为来，来与六二易位就成讼卦的九二而居内卦中位，所以说，“刚来而得中也”，这个卦变象征物事在乖争出现之时，主动退让，由过分刚强而改行中庸之道，因此才化乖争为吉祥，故曰“中吉”。坎为终（详见坤卦六三爻辞解说）。坎“为血卦”，“为多眚”，为凶，故曰“终凶”，这就是说，物事乖争终归有凶。三、四、五互巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。二、三、四互离，离为见（详见乾卦九二爻辞解说）。乾“为君”，且乾的主爻九五中正，为大人，故曰“利见大人”，利于去见大人物，这实质是说，物事在乖争之时，利于崇尚中正。得中之爻九五、九二不应，为不利。乾、坎合象为涉，坎为大川（以上见需卦卦辞解说），故曰“不利涉大川”，这是类比物事争讼不利于扩大事态。

物事之间的诚信被窒碍，就会引起乖争。乖争值得戒惕，只有中庸而为，才得吉庆。物事乖争归终有凶，所以乖争只利于崇尚中正，而不利于扩大事态。

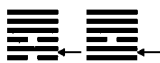

初六：不永所事，小有言，终吉。

《象》曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

三、上易位。巽“为长”，为久，为永，巽阴卦，阴主未来，巽为未永，《康》“未，犹不也”，巽为不永。“所事”，是“所”字结构，事是动词，《康》“事，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为事，故曰“不永所事”。《象》曰“讼不可长也”，巽错震，震“为生”，为长，但不可见震卦真象，为不可长，在讼卦中，故曰“讼不可长也”，这是说，未能永久地拖延所治理的乖争，是因为乖争不可助长。巽综兑，兑阴卦，阴为小。兑“为口舌”，为有言，这里言是称代言行作为，故曰“小有言”，小之为义，以柔顺为体，以作为为用，“小有言”，即柔顺地作为。《象》曰“其辩明也”。兑为言，为论，为辩。巽“为白”，为明，故曰“其辩明也”，这是说，物事在乖争中，柔顺地作为，但其善恶是非还是要辩论明白。兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。初六顺承九二，初、四相应，为吉，故曰“终吉”。

物事未能永久地拖延所治理的乖争，正是由于乖争不可助长，因此，物事只有在乖争中柔顺作为，并辩明是非，才终归吉祥。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户无眚。

《象》曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

初六失位变阳。《康》“能胜此物谓之克”，二、三、四互离，离错坎，“坎为水”，“润万物者莫润乎水”，坎能胜万物之润，坎为克，但不见坎卦真象，为不克，在讼卦中，故曰“不克讼”。《中》“归，还也”，“还，退也”，兑综巽，巽“为退”，为还，为归。《庸》“逋，亡也”，巽错震，“震为足”，为“动”，足动为逃，为亡，为逋，故曰“归而逋”。《象》曰“归逋窜也”。《康》“窜，隐也”，“易”，巽为“入”，为没，为隐，为窜，故曰“归逋窜也”，不胜争讼者退回逃亡而隐藏，即自我反省。《象》曰“自下讼上，患致掇也”。《康》“自，从也”，介词。《康》“下，贱也”，“巽者卑顺之名”，巽为卑，为贱，为下。巽“为高”，为上，在讼卦中，故曰“自下讼上”，从贱下出发去与高上争讼，这是说物事争讼悖于事理。《中》“患，害也”，“易”兑“为毁折”，为伤，为害，为患。《中》“至，成也”，兑错艮，“成言乎艮”，艮为成，为至。《说》“掇，拾取也”，《中》“拾，取也”，拾取是同义连用，“取，得也”，《康》“凡有求而获皆曰得”，艮“万物之所成终而所成始也”，艮为万物有求而获终始，是以艮为得，为取，为拾取，为掇，故曰“患至掇也”，这是说，物事悖于事理而争讼，患害

所成是拾取来的。《释名》“邑，人聚会之称也”，“易”离“其于人也”，离为人，《康》“兑，聚也”，兑为聚，离、兑合象为人聚会，为邑，为邑人。《康》“人三为众”，“百，众多也”，所以三百为约数众多，“易”巽“为三倍”，为众多，为三百。艮“为门”，为户，坎“为多眚”，但无坎卦真象，为无眚，故曰“其邑人三百户无眚”，其村邑众多人户无眚，这是类比未参与乖争的其他物事都不受株连而无有灾祸。

物事刚强失正，悖于事理而乖争，就不胜争讼，这是自讨苦吃，应当自我反省，至于其他一切物事，都不受株连而无有灾祸。

六三：食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

《象》曰：食旧德，从上吉也。

《中》“食，犹殖也”，“殖，蕃息也”，因此食引申为发展，发扬，三、四、五互巽，巽错震，震“为蕃”，“为生”，为息，为蕃息，为食，食是发扬的意思。《康》“今道惠字皆作德，而惠字但为古文矣”“直心为惠”，“易”坎“为矫”，为使曲者直，是以坎为直，坎“为心”，坎为直心，为惠，为德，坎阳卦、阳主过去，过去为故，为旧，是以坎为旧德，旧德即物事天生的本性，故曰“食旧德”。《象》曰“从上吉也”。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为从。《中》“上，天也”，二、三、四互离，离、坎合象为天（详见乾卦九五爻辞解说），为上。三、上相应，为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“从上吉也”，这是说，物事在乖争中发扬天生的本性，顺从天体自然，能得吉祥。《中》“干事曰贞”，“易”巽“为工”，为干事，为贞。《康》“师古曰厉劝勉之也”，“易”震“其究为健”，《中》“健，强也”，“强，劝也”，“勉也”，是以震为劝勉，为厉，故曰“贞厉”。坎为终（详见坤卦六三爻辞解说）。三、上相应，为吉，故曰“终吉”。《中》“或，常也”，“易”巽“为长”，为常，为或。坎为从（详见坤卦六三爻辞解说）。《康》“王，大也”，“易”离“为日”，“县象著明莫大乎日月”，是以离为大，为王。《康》“事，凡所立之功也”，“易”“离为火”，“燥万物者莫燥乎火”，离能燥燥万物，为所立之功，为事，故曰“或从王事”。兑错艮，“成言乎艮”，艮为成，但无艮卦真象，故曰“无成”。

物事在乖争中发扬天生本性，顺从自然，干事劝勉为之，就终久吉祥。如果常久（靠乖争）去从事伟大事业，那将一事无成。

九四：不克讼，复即命，渝，安贞吉。

《象》曰：不失也。

四、初易位。《康》“能胜此物谓之克”，巽综兑，兑“万物之所说也”，兑能胜

悦万物，兑为克，但四爻所在的卦体中不见兑卦真象，为不克，在讼卦中，故曰“不克讼”。《康》“复，反也”，二、三、四互震，震“为反”，为复。《中》“即，从也”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为从，为即。《康》“命犹道也”，“易”“一阴一阳之谓道”，巽阴震阳谓道，为命，故曰“复即命”。《康》“渝，变也”，“易”震为“动”，为变，故曰“渝”。艮为“止”，为定，为安。六四易位归正，为贞。六四上顺九五，下应初九，为吉，故曰“安贞吉”。《象》曰“不失也”，巽为失（详见需卦上六爻辞解说），但巽阴卦，阴主未表，巽为未失，《康》“未，犹不也”，巽为不失，故曰“不失也”，未有失误。

物事不胜争讼时，只有柔顺归正地回过头来顺从常道，变更初衷，安于正道，这才未有失误而吉祥。

九五：讼，元吉。

九五中正得尊，为吉，九五阳爻，阳为大，为大吉，在讼卦中，故曰“讼，元吉”。

物事在争讼中崇尚中正尊严，就大为吉利。

上九：或锡之鞶带，终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

四、初既已易位。巽为或（详见乾卦九四爻辞解说）。《康》“锡，赐也”，《说》“赐，予也”，巽错震，震综艮，艮为“止”，为置，徐灏《段注笺》“置之则去之也”，《康》“去，弃也”，弃，含有或舍弃，或给予，或丧失等多层意思，是以艮为捨、给、失，在此艮为给，为予，为赐，为锡。《说》“鞶，大带也”，《康》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大，巽“为绳”，为带，巽为大带，为鞶带，故曰“或锡之以鞶带”。《象》曰：“以讼受服，亦不足敬也”。《康》“受，得也”，巽为得（详见第八章“理”中关于大过卦九二爻辞易理的解说），为受。《康》“服，衣服也”，《白虎通》“衣者隐也”，人以为隐者为衣，“易”巽“其于人也”，巽为人，巽为“入”，为没，为隐，巽为人以为隐，为衣，为服，在讼卦中，故曰“以讼受服”。《中》“足，得也”，《康》“凡有求而获皆曰得”，巽综兑，兑“万物之所说也”，兑为万物有求而获悦，兑为得，为足，但上爻所在的卦体中不见兑卦真象，为不足。震为敬（详见需卦上六爻辞解说），故曰“亦不足敬也”，这是说，某人因争讼赐得佩有大带的官服，也不值得敬重，这是以人事类比物事以好讼得宠，不值得敬重。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。《说》“朝，旦也”，“旦，明也”，“易”“震东方也”，《玉篇》“东方明也”，是以震为明，为旦，为朝。在后天八卦之数圆图（图 16）中，震为三。《康》“褫（chǐ）

脱”，“脱，物自解也”，“易”巽“为风”，“风以散之”，巽为散，为解，为脱，为褫。之代鞶带，故曰“终朝三褫之”。某人因争讼而获赐官服，终于会在短时间内接连被解脱，这是以人事类比物事终将招败。

物事刚强失正至极，坚持乖争到底，即使一时得逞，也不值得敬重，而且终将招败。

(七) 师䷆坎下坤上

“师者，众也”。《说》“师，从自，从币”，孔广居《疑疑》注“自(dūi)，俗作堆，积聚也。聚则众，散则寡，故自有众意。币(zā)，俗作匝，周徧也。众则周，寡则不周，故币亦有众意”。所以师的本义就是聚众。师卦，“坎为水”，在下，“坤为地”，“为众”，在上，“地中有水，师”，大地之下聚会众水，所以叫做师。在爻象上，一个阳爻为中心，聚会众阴。在卦象上，“坤为地”，地生万物，坤为万物，坎“万物之所归也”，坎为归往，为聚会，坤“为众”，所以师卦是万物聚会成众的象征。至于《说》曰“二千五百人为师”，徐锴《系传》注曰，师“周制也”，那只是周时的军队编制，并非师的本义。当然，从师卦看，坎“为弓”，为戈兵，坎为聚会，坤“为众”，以上说明师卦的确也有戈兵聚会成众的象征，所以师卦的初二、三、四、五爻都借此取譬而表述出师打仗。但“易与天地准，故能弥纶天地之道”，《周易》并非只是兵书，它只不过是借用兵聚成师的法则来类比说明一切物事聚会成众的道理。事实上，在整个的宇宙世界，天聚会群星，地聚会万物，沧海聚会百川，君子“容民畜众”，老人聚会群子群孙，一切物事都在聚会成众，天下才聚会成芸芸众生的大千世界。

师，贞，丈人吉无咎。

坤“为众”，坤卦四、上两爻得正，六五得中，《康》“中，正也”，是以六五为正，所以坤卦三爻都得正。坎“万物之所归也”，坎为归，为聚会。坤、坎合象表示众庶守正聚会，这是物事聚会成众的正道，为贞，在师卦中，故曰“师，贞”。《中》“老人之通称曰丈人”，“易”坤“为母”，《中》“母，老妇之通称也”，是以坤为老，坎“其于人也”，坎为人，坤、坎合象为老人，为丈人。《集韵》“吉，谨也”，二、三、四互震，《康》“震，威也”，“惧也”，震为谨，为吉。刚爻九二与柔爻六五相应，象征刚柔相济，为无咎，故曰“丈人吉无咎”，老人谨慎而为，刚柔相济地聚会群子群孙，无有灾咎，这是以人事类比物事敬慎而刚柔相济地聚会，无有过咎。

物事众庶守正，敬慎而又刚柔相济地聚会，无有过咎。

初六：师出以律，否臧凶。

大三失正变阳。巽错震，“万物出乎震”，震为出。《康》“律，法也”，巽为法（详见蒙卦初六爻辞解说），为律，在师卦中，故曰“师出以律”，出师而严守纪律，这是比拟世界物事按法度聚会成众。《康》“否(pǐ)为破败，臧为有功”，巽综兑，兑“为毁折”，为破败，为否。巽“为工”，《康》“工，通作功”，巽为有功，为臧。初六失中失正，与四不应，为凶，故曰“否臧凶”，出师打仗，要军纪严明，如果成败赏罚混淆不清，那将造成凶险。这是在类比说理。

物事聚会成众，要遵循法度，如果有失中正，好恶无分地藏垢纳污，将酿成灾祸。

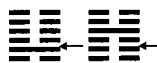

九二：在师中吉，无咎，王三锡命。

《象》曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

二、三失正易位。六二得中，为中，六二得正，为吉，在师卦中，故曰“在师中吉”。《象》曰“承天宠也”。二、三、四互坎，坎“其于舆也”，为承。坎“为月”，月在天，是以坎为天。“坎“为心”，艮错兑，兑为“悦”，坎、兑合象为心喜，为爱，为宠，故曰“承天宠也”，承受天的宠爱，这是类比物事受到自然规律的支配与奖赏。六二顺承九三，故曰“无咎”。艮综震，“帝出乎震”，震为帝，为王。在后天八卦之数圆图（图 16）中，震为三。艮为锡（详见讼卦上九爻辞解说）。《说》“命，使也”，“使，令也”，“令，发号也”，“易”震“为善鸣”，震为发号，为令，为使，为命，故曰“王三锡命”。《象》曰“怀万邦也”，《康》“怀，安也”，“易”艮为“止”，为处，为安，为怀。兑综巽，巽“为三倍”，为多，为无数，为万。《康》“邦，封也”，古时赐土为封，艮为赐（详见讼卦上九爻辞解说），“艮为山”，为土，艮为赐土，为邦，故曰“怀万邦也”，帝王三次赐命嘉奖，安定万国，这是以人事类比物事受到自然规律的奖赏而聚会成众，能安定天下。

物事聚会成众，柔中归正，就能受到自然规律的支助与奖赏，天下安宁，吉祥无咎。

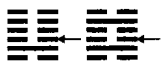
六三：师或舆尸，凶。

《象》曰：师或舆尸，大无功也。

“二与四同功而异位”而易位。《中》“或，常也”，二、三、四互艮，艮“万物之

所成终而所成始也”，艮为始终，为久，为常，为或。坤“为大舆”，为舆。徐灏《说文段注笺》（以下简称《段注笺》）“尸本人卧之称，因人死而长卧不起，亦谓之尸。久之引申义行而本义废”，今取本义。三、四、五互坎，坎“其于人也”，坎为人。《说》“卧，休也”，“易”艮为“止”，为息，为休，为卧，坎、艮合象为人卧，为尸，在师卦中，故曰“师或舆尸”。出师打仗常久用车拖尸，这是类比物事长期遭败。《象》曰“大无功也”。《中》“大，众也”，“易”坤“为众”，为大。艮综震，震错巽，巽为功（详见初六爻辞解说），但无巽卦真象，为无功，故曰“大无功也”，众庶都无功效。六三失正失中，又与上不应，象征不顺应环境，且坎“为多眚”，故曰“凶”。

物事聚会成众，既有失中正，又不顺应环境，会长期遭败，众庶都无功效。

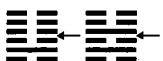

六四：师左次，无咎。

《象》曰：左次无咎，未失常也。

六五失位变阳。丁寿昌《读易会通》说，“吴草庐曰‘按兵家尚右，右为前，左为后’”，所以程颐注曰“左次，退舍也”，二、三、四互震，震“为反”，为返，为还，为退，三、四、五互艮，艮为“止”，为居，为舍，震、艮合象为退舍，为左次，在师卦中，故曰“师左次”。六四得正，故曰“无咎”。《象》曰“未失常也”，震错巽，巽为未失，巽为常，故曰“未失常也”（以上详见需卦初九爻辞解说）。这表面上是说，出师打仗，战略退却，并未错乱用兵法，其实是借此类比物事的普通道理。

物事聚会成众，柔顺守正地适时退让，并未错乱聚会常法，所以无有过咎。

六五：田有禽，利执言。无咎长子帅师，弟子舆尸

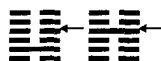
贞凶。

《象》曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

六四变阳。《中》“田，猎也”，《说》“猎，逐禽也”，“易”“震为足”，为“动”，足动为追，为逐，震综艮，艮“为黔喙之属”，为禽兽，震、艮合象为逐禽，为猎，为田。《康》“禽者擒也”，三、四、五互坎，坎“为曳”，《说》“曳，曳曳也”，“束缚摔挫为曳”，是以坎为束缚，为捉擒，为禽，故曰“田有禽”。《康》“利，宜也”，震为利（详见屯卦卦辞解说）。《中》“执，专也”，“易”震“为专”，为执。《康》“言，语助词”，故曰“利执言”，这是说，物事在聚会成众取得成效时，更宜于专注执著。五、二相应，为无咎。震“为长子”。《康》“帅，聚也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为归，为聚、为帅，在师卦中，震、坎合象为长子帅师，故曰“无咎长子帅师”。《象》曰“以中行也”，六五得中，震为行（详见坤卦卦辞解说），以上象征中庸而行。坎

“谓之中男”，中男就长子而言，为次子，为弟子。坎“其于舆也”，坎为舆。坎、艮合象为尸（详见六三爻辞解说）。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。坎“为多眚”，为凶，故曰“弟子舆尸贞凶”。《象》曰“使不当也”。《中》“使，举也”，“易”震为“动”，为举，为使。《康》“当，正也”，六五不正，为不当，故曰“使不当也”，即举措失正。

物事聚会成众取得成效时，更宜于专注执著，并且，只有中庸而行，才无过咎，如果举措失正，就定有凶险。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

四、二既已易位。“帝出乎震”，震为帝，为君，震阳卦，阳为大，为大君。震为命（见九二爻辞解说），故曰“大君有命”，这是借喻大自然的赐赏。《康》“开，始也”，震综艮，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为开。《说》“国，邦也”，艮为邦（详见九二爻辞解说），为国。《康》“承，继也”，《说》“继，续也”“续，连也”，震错巽，巽“为绳”，为连，为续，为继，为承。艮为家（详见蒙卦九二爻辞解说），故曰“开国承家”。巽“其于人也”，巽为人，巽阴卦，阴为小，为小人。艮错兑，兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说），但勿见兑卦真象，为勿用，故曰“小人勿用”。

物事聚会成众归终，大自然就赐予天下家国昌盛，但那些行小人之道的物事万万不可得宠重用。

(八) 比䷇坤下坎上

“众必有所比，故受之以比。比者比也”，《说》“比，密也”，相互亲密，物事聚会成众，就必然相互亲密，所以《周易》在师卦之后又设比卦。相互亲密，即物事普遍联系。比卦，从卦象看，“地上有水，比”，“坤为地”，“坎为水”，地吸水，水入地，水与地亲密。《子夏易传》曰“地得水而柔，水得地而流”，相辅相成，非常亲密。坤为女，坎“谓之中男”，女顺承于男下，男女亲密。坤“为母”，坎“谓之中男”，坎为子，母子亲密。从爻象看，九五至尊，为君，五个阴爻为臣，臣围绕君，君臣亲密。从卦象到爻象，都说明比卦是物事彼此亲密，即普遍联系的象征。

比，吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

《彖》曰：比，吉，……下顺从也。原始元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

坤阴卦为柔，为“顺”，为从，在下，坎阳卦为刚，在上，故《彖》曰“下顺从也”，即阴顺从阳，柔顺从刚，象征物事顺于事理地亲比联系，所以吉祥，在比卦中，故曰“比，吉”。《尔雅释言》“原，再也”，坤在后天八卦之数中为二，为再，为原。三、四、五互艮，艮错兑，兑“为巫”，为占卜，为筮，卜筮在此引申为推断。《康》“元，始也”，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为元。《说》“永，长也，象水至理之长”，“易”“坎为水”，水的直流与波纹漫长，是以坎为长，为永。相应之爻六二、九五得正，为贞，故曰“原筮元永贞”，这是说，物事亲比联系经过一而再地反复推断，从开始到永远都是合乎正道的。刚爻九五得中，所以《彖》曰“以刚中也”，刚健中庸地亲比联系，就无有灾咎，故曰“无咎”。《中》“不，反语词”，“不宁，宁也”，《说》“宁，愿词也”，《段》“其意为愿，则其言为宁，是曰意内言外”，宁，就是愿，《雅尔释诂》“愿，思也”，“易”坎“为心”，为思，为愿，为宁，为不宁。《中》“方，併也”，“併，通并，合也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为归，为合，为并，为併，为方。坤错乾，乾为行（详见需卦卦辞解说），为来，故曰“不宁方来”。《彖》曰“上下应也”。《中》“上，天也”，坎为天（详见师卦九二爻辞解说），为上。《说》“下，底也”，“易”“坤为地”，《释名释地》“地，底也，其体底下，载万物也”，是以坤为底，为下。《中》“应，从附也”，坎为从（详见坤卦六三爻辞解说），坎错离，“离，

丽也”，《中》“丽谓附着也”，离为附，坎、离合象为从附，为应，故曰“上下应也”。这是说，天上地下的万事万物都宁愿并合而来地相从相附，简言之，一切物事都自然而然地一同亲比联系。《说》“后，迟也”，兑综巽，巽“为进退”，为行动迟缓，为后。《中》“夫，叹词也”，“在句中”。坎“为多眚”，为凶，故曰“后夫凶”。《康》“道，与导同”，“易”巽“为工”，“为绳”，为工施于绳，为引，为导，为道。《康》“艮，难也”，艮为难，为困，为穷，故《彖》曰“其道穷也”，这是说，物事是普遍联系的，但具体的联系却是有时空条件的，如果物事亲比联系行动迟缓，贻误时机，就导致穷困，以致招凶。

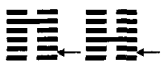
物事顺乎事理地亲比联系（相互作用，构成运动，其运变发展），就能得吉祥。经过反复推断，物事刚健中庸地亲比联系，从开始到永远都是合乎正道而无有过咎的，所以上天下地的万事万物都自然而然地一同前来亲比联系。但是如果物事联系行动迟缓，贻误时机，其运变发展就会导致穷困，其结果就有凶险。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。

初六失正变阳。“万物出乎震”，震与万物相符实，为信，为有孚，在比卦中，故曰“有孚比之”。初九变阳归正，故曰“无咎”。震综艮，艮“万物之所成终而所成始也”，艮与万物相符契，艮为信，为有孚。“盈天地之间者唯万物”，艮终始万物，因此艮为万物而盈天地之间，艮为盈。《康》“缶，汲器也”，即引水之器，震错巽，巽“为工”，“为绳”，为工施于绳，为牵，为引，巽综兑，“兑为泽”，为水，巽、兑合象为引水，为汲，兑“其于地也”，“在地成形”，“形乃谓之器”，是以兑为器，巽、兑合象为汲器，为缶，故曰“有孚盈缶”，这是拟物修辞，物事相互符契的诚信，充盈缶器，就是物事充分地相互符契。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。《中》“来，句中语助词”。初九有爻位相应的六四，为有它，初、四阴阳相感，为吉，故曰“终来有它吉”，这是说，到头来其他一切物事都因为普遍联系（相互作用，构成运动，其变化发展）迎来吉祥。

物事相互符契地亲比联系，无有过咎，这种符契越充分，亲比联系就越能促成其他一切物事相互作用，构成共同运动，整个世界就迎来向前发展的吉祥。

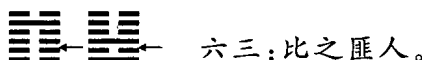

六二：比之自内，贞吉。

《象》曰：比之自内，不自失也。

“三与五同功而异位”而易位。艮为自(详见蒙卦六三爻辞解说)。六二是内卦内爻,为内,在比卦中,故曰“比之自内”。《象》曰“不自失也”,否定句式,代词宾语前置,即“不失自也”。《中》“失,乱也”,艮错兑,兑综巽,巽为乱(详见需卦初九爻辞解说),为失,但不见巽卦真象,为不失。艮为自,巽、艮合象为不失自也,故曰“不自失也”,即不致错乱自身内部。《康》“贞,定也”,艮为贞(详见坤卦卦辞解说)。六二得正,为吉,故曰“贞吉”。

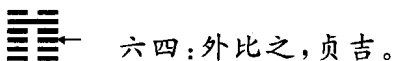
物事亲比联系体现在物事自身内部(即因素与因素之间),而不致错乱自身内部,这就合乎正道而一定吉祥。

《象》曰:比之匪人,不亦伤乎。

初六既已变阳,三、五既已易位。《中》“匪,贼寇之称”,二、三、四互坎,坎“为盗”,为贼,离“为戈兵”,为暴,为寇,坎、离合象为贼寇,为匪,坎“其于人也”,离“其于人也”,坎、离合象为匪人,在比卦中,故曰“比之匪人”。《象》曰“不亦伤乎”。《中》“不,反语词,如不亦,亦也”,“亦,语助词”。“伤,忧也”,“易”坎“为加忧”,为伤,故曰“不亦伤乎”。亲比贼寇之人,也很忧伤啊。解说比卦卦象时讲了,比,表示物事普遍联系。人们憎恶、惩处、教化贼寇之人,也是人们与匪人亲比联系的一种形式,也可谓是“比之匪人”。在人事上,尽管“比之匪人,不亦伤乎”,但人们还是不得不去“比之匪人”,这就是说,人与人相互亲比(普遍联系)并不以心志忧乐为转移。推广到物事上,也是同样的道理。

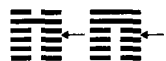
物事都刚健归正地普遍联系,这是客观的存在,不以主观的忧乐为转移。

《象》曰:外比于贤,以从上也。

六四为外卦外爻,为外,在比卦中,故曰“外比之”。《象》曰“外比于贤,以从上也”。《段》“凡多皆曰贤”,二、三、四互坤,坤“为众”,为多,为贤。坤为顺,为从。《中》“上,天也”,坎为天(详见师卦九二爻辞解说),为上,故曰“外比于贤,以从上也”。六四得正,为贞。六四顺承九五之君,为吉,故曰“贞吉”。

物事顺从天体自然的常道法则,与外界众多方面亲比联系,这合乎正道而吉祥。

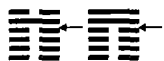

九五：显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

《象》曰：舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

上六变阳。《康》“显，明也”，巽错震，震为明（详见讼卦上九爻辞解说），为显，在比卦中，故曰“显比”。“帝出乎震”，震为帝，为王。震为用（详见蒙卦卦辞解说）。在后天八卦之数中，震为三。震“其于马也”，震为马，为驱，故曰“王用三驱”。三、四、五互艮，艮为失（详见讼卦上九爻辞解说）。《康》“前犹导也”，《说》“导，引也”，“易”巽“为工”，“为绳”，巽为工施于绳，为引，为导，为前。艮“为黔喙之属”，为禽，故曰“失前禽”。《象》曰“舍逆取顺”。艮为舍（详见讼卦上九爻辞解说），为舍。震“为反”，为逆。巽为得（详见第八章“理”中关于大过卦九二爻易理的解说），为取。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，故曰“舍逆取顺”。《象》辞表面上说，王打猎用马三面驱赶，却放失前面的野兽，亦即舍弃逆向引逃者，只捕取顺向而来者，实际上是在类比说理，物事欲图效果明显地相亲相比，就得舍逆取顺，舍劣取优，有所选择地彼此联系，以便更好地相互作用，促成运变，推动物事向前发展。《释名》“邑，人聚会之称也”，“易”巽“其于人也”，巽为人，《康》巽“以容人为用”，巽为容人，为聚会，巽为人聚会，为邑，为邑人。《说》“诫，敕也”，就是告诫，巽综兑，兑“为口舌”，为言语，为告诫，为敕，为诫，但不见兑卦真象，为不诫，故曰“邑人不诫”。《象》曰“上使中也”。《中》“上，君也”，震为王，为君，为上。震为使（详见师卦九二爻辞解说）。《康》“中(zhòng)，合也”，巽“以容人为用”，巽为容，为合，为中，故曰“上使中也”，这表面上是说，连村邑之人也不被告诫（前去捕捉前禽），这是君上使令他们合乎舍逆取顺的捕猎原则，其实是以上君暗喻上天，从而类比天体常道使物事自然合乎舍逆取顺地亲比联系的法则。九五中正，故曰“吉”。爻辞说，王打猎，三面驱赶，敞开一面，放失前禽，连对村邑之人也不下令追捕，这是吉利的。《史记》有“网开三面”的说法，后来有“网开一面”的成语，都是起源于此爻此辞。

物事要功效显著地亲比，就得刚健中正，合乎自然法则，即舍劣取优地普遍联系，以便更好地相互作用，促成运变，使发展吉祥。

上六：比之无首，凶。

《象》曰：比之无首，无所终也。

上六既已变阳。《康》“首，始也”，巽错震，震综艮，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为首，但上爻所在的卦体中并无艮卦真象，为无首，在比卦中，故曰“比之无首”。《象》曰“无所终也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），但上爻所在

卦体中并无艮卦真象，故曰“无所终也”。上九失正，故曰“凶”。

物事亲比，却不能促成运变而引起新物事的开始出现，那么，这种联系也就没有好的终结而凶险了。

(九) 小畜䷈乾下巽上

《康》“蓄与畜通”，“蓄，聚也”，“易”曰“比必有所畜，故受之以小畜”，物事相互联系，必然运变发展，滋生繁衍，逐渐聚畜，所以比卦之后又设小畜卦。巽“为风”在上，“乾为天”在下，“风行天上，小畜”，风在天上行，必然聚畜云雨。再把卦象推而广之。乾为万物（详见需卦卦辞解说）。二、三、四互兑，《康》“兑，聚也”，兑为聚。巽“为三倍”，为多，为众。乾、兑、巽合象为物事聚畜成众。所以，小畜卦有物事聚畜之象。“柔得位而上下应之，曰小畜”，唯一的柔爻六四得正，与初九相应，这象征物事柔顺守正地聚畜，正因为六四为柔顺，柔顺为小，所以叫“小畜”，小之为义，以柔顺为体，以守正为用，所以，小畜卦是物事柔顺守正地聚畜的象征。

小畜，亨，密云不雨，自我西郊。

《彖》曰：密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

“健而巽，刚中而志行，乃亨”。乾为“健”。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。九二、九五刚爻得中。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。乾为行（详见需卦卦辞解说）。二、三、四互兑，《康》“兑，通也”，兑为通。以上表示物事以健顺中庸的心志进行聚畜，必然通达无阻，在小畜卦中，故曰“小畜，亨”。《康》“密，稠也”，《说》“稠，多也”，“易”巽“为三倍”，为多，为稠，为密。《说》“云，山川气也”，“山，宣也”，山（能使地气）宣发，催生万物，故以宣训山。“易”巽“为风”，“风以散之”，巽为散，《中》“散，宣发也”，是以巽为宣发，为宣，为山；“兑为泽”，为川；巽“为臭”，为气；巽、兑合象为山川气，为云。三、四、五互离，离错坎，“坎为水”，为雨，但不见坎卦真象，为不雨，故曰“密云不雨”。《象》曰“尚往也”。《康》“尚，崇也”，“易”巽“为高”，为崇，为尚。《康》“往（wàng），归向也”，巽“以容入为用”，巽为容入，为合会，为归向，为往，故曰“尚往也”，这是说，稠云虽然不雨，但却崇尚归向会合，其实此乃类比物事柔顺守正地聚畜是为了崇尚归向会合。《康》“自，从也”，介词。小畜卦自称为“我”。在后天八卦方位圆图（图4）中，兑在西方，兑为西。《尔雅释詁》“邑外谓之郊”，巽为邑（详见比卦九五爻辞解说），巽是外卦，为邑外，为郊，故曰“自我西郊”。《彖》曰“施未行也”。《康》“施，用

也”，乾为用（详见屯卦卦辞解说），为施。《康》“行，音沆，义同”，《说》“沆（hàng），莽沆，大水也”，莽沆是同义连用，即洪大之水，“易”“兑为泽”，为海，为洪大之水，为沆，为行，但兑是阴卦，阴主未来，兑为未行，《中》“未，将来也”，故曰“施未行也”，自西郊聚畜的密云一旦施用（下雨），其未来必成洪大之水。这其实也是类比物事聚畜，必像云雨滂沱而成莫大之势。

物事柔顺守正地聚畜，不但亨通无阻，并且崇尚归向会合而成未来的莫大之势。

初九：复自道，何其咎，吉。

《象》曰：复自道，其义吉也。

九三变阴。兑综巽，巽错震，震“为反”，为复。兑错艮，艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。《中》“道，理也”，“理，法也”，巽为法（详见屯卦六二爻辞解说），为理，为道，故曰“复自道”。《象》曰“其义吉也”。《康》“义，宜也”，“易”兑“万物之所悦也”，兑宜万物，兑为宜，为义。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“其义吉也”，这是说，物事反复循环地按照自身的常道法则聚畜，能得吉祥。初九得正，为无咎，换成反诘句式，故曰“何其咎”。初、四相应，故曰“吉”。

物事刚健守正，反复循环地按照自身常道法则聚畜，这就相宜无咎而吉祥。

九二：牵复，吉。

《象》曰：牵复在中，亦不自失也。

九三既已变阴，“二与四同功而异位”而易位。震错巽，巽为牵（详见需卦九三爻辞解说）。震“为反”，为复，故曰“牵复”。《象》曰“牵复在中，不自失也”。六二在中。《中》“失，乱也”，巽为失（详见比卦六二爻辞解说），巽阴卦，阴主未来，巽为未失，《康》“未，犹不也”，巽为不失。二、三、四互艮，艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说），故曰“牵复在中，不自失也”，这是说，物事相互联系、循环反复、柔中而为地聚畜，就不致妄乱自身。六二得正，二、五相应，故曰“吉”。

物事相互联系，循环反复，柔中归正地聚畜，不致妄乱自身，所以吉祥。

九三：舆说辐，夫妻反目。

《象》曰：夫妻反目，不能正室也。

乾错坤，坤“为大舆”。《康》“说与脱通”，二、三、四互兑，兑为脱（详见蒙卦

初六爻辞解说),为说。《说》“輶,车轴缚也”,坤为车;《康》“地轴,皆取旋运轮转之意”,“易”“坤为地”,地球绕极轴自转,是以坤为轴;《说》“缚,束也”,《中》“束,聚也”,《康》“兑,聚也”,兑为聚,为束,为缚;坤、兑合象为车轴缚,为輶(俗名伏兔),故曰“舆说輶”,车子脱落伏兔,这是类比物事相互背离。乾为夫。三、四、五互离,离“为中女”,为妻。兑综巽,巽错震,震“为反”。“离为目”,故曰“夫妻反目”。《象》曰“不能正室也”。《康》“能,胜任也”,“易”巽“为风”,“桡万物者莫疾乎风”,是以巽胜任万物疾桡,巽为能,但三爻所在的卦体中不见巽卦真象,巽为不能。《中》“正,治也”,“易”“离也者明也”,“向明而治,盖取诸此也”,是以离为治,为正。《中》“室,居也”,兑错艮,艮为“止”,为居,为室,室称代家,故曰“不能正室也”,这表面上是说,夫妻怒目相视,背离不和,就不能治家,其实是类比物事彼此之间背离失调,就不能治理聚畜。

物事过分刚强而失中,造成彼此之间背离失调,就不能很好地治理聚畜。

六四:有孚,血去惕出,无咎。

《象》曰:有孚惕出,上合志也。

上九失位变阴。《说》“孚,一曰信也”,《康》“符契曰信”,二、三、四互兑,兑“万物之所说也”,兑与万物相符契,兑为符契,为信,故曰“有孚”。坎“为血卦”,为血。《中》“去,除也”,“易”兑“为毁折”,为除,为去。《康》“惕,忧也”,“易”坎“为加忧”,为惕。《康》“出,远也”,兑综巽,巽“为长”,为远,为出,故曰“血去惕出”。《象》曰“上合志也”。《中》“上,天也”,三、四、五互离,离、坎合象为天(见乾卦九五爻辞解说),为上。《康》“兑,聚也”,兑为聚,为合。坎“为心”,为志,故曰“上合志也”,与天体自然合乎心志,就是合乎自然规律。六四得正,故曰“无咎”。

物事柔顺守正,彼此符契,合乎自然规律地聚畜,就能使血腥的凶险除去,使忧惧远离,因而无有灾咎。

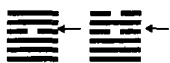
九五:有孚挛如,富以其邻。

《象》曰:有孚挛如,不独富也。

“齐乎巽”,“齐也者,言万物之洁齐也”,是以巽与万物相符契,为有孚。《说》“挛,系也”,“易”巽“为工”,“为绳”,为工施于绳,为系,为挛。如,词尾,故曰“有孚挛如”,物事相互符契得像用绳子捆在一起似的。《象》曰“不独富也”。《康》“独,单也”,三、四、五互离,离错坎,坎在后天八卦之数中为一,为单,为独,

但不见坎卦为真，为不独。《说》“富，备也”，徐灏《段注笺》“巽训为具”，“备犹具也”，是以巽为备，为富，故曰“不独富也”。巽为富。《康》“邻，近也”，在后天八卦方位圆图(图4)中，离“南方之卦也”，“巽东南也”，巽、离相近相邻，就巽而言，离为其邻，故曰“富以其邻”，物事不可能单独完备，只能因为比邻而共同完备。

物事刚健中正符契相连地聚畜，就能促成共同完备。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉，月几望，君子征凶。

上九既已变阴。《康》“既，已也”，坎阳卦，阳主过去，过去为已，坎为已，为既，“坎为水”，为雨，坎为既雨。《康》“处，归也”，“易”坎为“万物之所归也”，坎为归，为处，坎为既处，故曰“既雨既处”。《康》“尚，谓心所希望也”，“易”坎“为心”，坎错离，“离为目”，为望，坎、离合象为心所望，为尚。坎为德(详见讼卦六三爻辞解说)。坎“其于舆也”，坎为车，为载，故曰“尚德载”。离“为中女”，为妇。上六变阴归正，为贞。《康》“厉，危也”，“易”坎为“陷”险，为危，为厉，故曰“妇贞厉”。坎“为月”。几，几乎，将近的意思，副词。《康》“望，月满之名也”，“易”坎“为轮”，为圆，为满，坎为月满，为月望，故曰“月几望”。《康》“彼此通称亦曰君”，“易”坎“其于人也”，坎为人，人彼此通称为君，为君子(这里是泛称物事)。《康》“征，伐也”，“易”离“为戈兵”，为伐，为征。坎“为血卦”，为凶，故曰“君子征凶”。“既雨既处”，雨已经下了，又已经归去，就是说，雨水聚畜到一定限度就要终止。“尚德载”是说，德行聚畜到一定限度就一心向往包容载物。“妇贞厉”是说，妇道聚畜到一定限度就能在危厉中贞洁自处。“月几望”是说，月亮聚畜到一定限度就达到圆满。“君子征凶”是说，一切物事聚畜都有一定限度，如果超越限度横征暴敛地聚畜下去，那将招致凶险。

物事聚畜，不但要柔顺归正，而且要有一定限度，超越限度就有凶险。

(十) 履䷉兑下乾上

《说》“履，足所依也”，履是脚所依托的用具，鞋是履的本义。足依鞋可以践行走，所以《段》注“引申义训践”，践踩或行走是履的引申义。履卦的卦辞和六三、九四爻辞中的“履”字取引申义。《康》“履，礼也”，“礼可以践行也”，礼是履的转注义。履卦卦名的“履”字取转注义，履卦是物事践行礼节的象征。所以说，“物畜然后有礼，故受之以履”，物事柔顺守正地聚畜在一起以后，它们彼此之间必然践行礼节，因此，《周易》在小畜卦之后又设履卦。履卦，“乾为天”在上，“兑为泽”在下，“上天下泽，履”。天上泽下，这就象征物事要践行上下有别的礼节。又，“乾为天”，在上，兑“其于地也”，兑为地，在下。乾“为父”，在上，兑“为少女”，在下。乾阳卦，为男，“为君”，在上，兑阴卦，为女，“为妾”，在下。以上象征一切物事都要践行上下、天地、父子、阴阳、男女、君妾有别的礼节。中国几千年来封建等级制度的礼教就生根于这个履卦。

履，虎尾，不咥人，亨。

履，是卦名。《周易》惯例，凡卦辞，都先具卦名。在句逗上，卦名都与卦辞用逗号分开。“虎尾”，既承卦名而省谓“履”，又蒙后省主语“人”，完整的句子应该是“(人履)虎尾”，就是人行在虎后。至于“不咥人”是主谓倒置的被动句式，应该是“人不(被)咥”。卦辞说，人行在虎后面，未被咬，这才叫亨通。《中》“履，行也”，乾为行(详见需卦卦辞解说)，为履。兑错艮，艮“为黔喙之属”，为禽兽，为虎。《中》“尾，后也”，《说》“后，迟也”，三、四、五互巽，巽“为进退”，为行动迟缓，为后，为尾，在履卦中，故曰“履，(履)虎尾”。《康》“咥(zhí)，齧(niè)也”，就是咬，“易”“兑为口”，为咬，为齧，为咥，兑阴卦，阴主未来，兑为未咥，《康》“未，犹不也”，兑为不咥，二、三、四互离，离“其于人也”，离为人，故曰“不咥人”。《康》“兑，通也”，兑为通，故曰“亨”。

物事践行礼节，即使在险境中，也不但未招伤害，而且亨通无阻。

初九：素履，往无咎。

《象》曰：素履之往，独行愿也。

《康》“素，本也”，《说》“木下曰本”，兑综巽，“巽为木”，初爻为巽木下爻，为木下，为本，为素，在履卦中，故曰“素履”，就是从根本上践行礼节。巽错震，震为往（详见坤卦卦辞解说）。初九得正，为无咎，故曰“往无咎”。《象》曰“独行愿也”。《中》“独，自专也”，震综艮，艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说），震“为专”，艮、震合象为自专，为独。《康》“施之为行”，《中》“施，用也”，兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说），为施之，为行。《中》“愿，思也”，巽为思（详见屯卦初九爻辞解说），为愿，故曰“独行愿也”。

物事刚健守正，自我专注地从根本上实施践行礼节的心愿，其进往就无过咎。

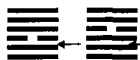

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

《象》曰：幽人贞吉，中不自乱也。

二、三失正易位。二、三、四互巽，巽错震，震“为大涂”，为大途，为道。《说》“坦，安也”，震综艮，艮为“止”，为安，为坦。张舜徽《约注》“坦之本义为地之平也”，巽综兑，兑“其于地也”，兑为地，“兑为泽”，为水，为平，兑为地之平，为坦，在履卦中，故曰“履道坦坦”，践行礼节的行径坦坦荡荡。《中》“幽，隐也”，离错坎，坎“为隐”，为幽。离“其于人也”，离为人。六二得正，为贞。二、五相应，为吉，故曰“幽人贞吉”。《象》曰“中不自乱也”。六二得中，为中。巽为乱（详见需卦初九爻辞解说），但巽是阴卦，阴主未来，巽为未乱，《康》“未犹不也”，巽为不乱。艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说），巽、艮合象为不乱自，故曰“中不自乱也”，这是说，隐士践行正道而吉祥，是因为中庸作为而未妄乱自身，这其实是类比物事中庸归正，未自妄乱而践行礼节，因此吉祥。

物事柔中归正，未自妄乱而践行礼节，其行径就坦荡而吉祥。

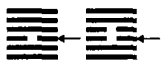
六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

大君。

《象》曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

三、四失正易位。《康》“眇，偏盲也”，乾在先天八卦之数中为一，三、四、五互离，“离为目”，为眼，乾、离合象为一只眼，为偏盲，为眇。“相见乎离”，离为见，为能视，故曰“眇能视”。《象》曰“不足以有明也”，《中》“足，益也”，离错坎，坎“为加”，为增，为益，为足，但不见坎卦真象，为不足。《中》有，语助也”。“离也者明也”，离为明，故曰“不足以有明也”，偏盲能看，但看得不足以明白，这是类比物事践行礼节不够光明磊落。《康》“跛，足偏废也”，二、三、四互兑，兑错艮，艮综震，“震为足”，兑“为毁折”，为废，乾、震、兑合象为一只脚毁折，为足偏废，为跛。《中》“履，行也”，乾为行（详见需卦卦辞解说），为能履，故曰“跛能履”。《象》曰“不足以与行也”。坎为不足。《中》“与，语辞，无意义也”。《中》“行，先也”，“先，犹速也”，“易”离“为电”，为迅，为速，为先，为行，故曰“不足以与行也”，跛脚能走，但走得不足以迅速，这是类比物事践行礼节不够公正有效。《中》“履，践也”，“易”“震为足”，为“动”，足动为践踏，为履。艮为虎（详见卦辞解说）。《康》“尾，终也”，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为尾，故曰“履虎尾”，脚践踏在老虎尾巴上，这是类比物事践踏礼节。兑为啞（详见卦辞解说）。兑综巽，巽“其于人也”，巽为人，故曰“啞人”，这是类比物事遭受伤害。九三与上九不应，象征背离环境，故曰“凶”。《象》曰“位不当也”。九三被六四乘刚，象征悖于事理，为“位不当也”。离“为戈兵”，为武。离“其于人也”，离为人。巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说）。乾“为君”，乾阳卦，阳为大，乾为大君，故曰“武人为于大君”。《象》曰“志刚也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。九三阳爻居内卦上位，象征过分刚强，为刚，故曰“志刚也”。这也许是写西周时，武人共伯和在大君厉王面前妄为夺权，其野心过分刚突，但爻辞之旨意却在于以此类比物事情志过分刚突地践踏礼节。

物事不够光明磊落，不够公正有效地践行礼节，甚至悖于事理，背离环境，情志过分刚突地践踏礼节，那就有招来伤害的凶险。

九四：履虎尾，愬愬，终吉。

九四失正变阴。《康》“履，行也”，二、三、四互震，震为行（详见坤卦卦辞解说），为履。三、四、五互艮，艮为虎。《中》“尾，后也”，巽为尾（以上详见卦辞解说），故曰“履虎尾”，（人）走在虎后，这是借喻物事处境艰险。《康》“惊惧谓之愬”，“震，惧也”，“震，威也”，震为惊惧，故曰“愬愬”，这是借喻物事敬慎作为地践行礼节。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。六四归正，下应初九，为吉，故曰“终吉”。

物事虽然处境艰险,但只要柔顺归正,谨慎地践行礼节,就终归吉祥。

九五:夬履,贞厉。

《象》曰:夬履贞厉,位正当也。

《中》“夬(jué),所以闾(kǎi)弦者”,就是用来钩拨琴弦的象骨薄片,这里是名词活用为动词,并引申为引而行之意思,三、四、五互巽,巽“为工”,“为绳”,巽为工施于绳,为牵,为引,乾为行(详见需卦卦辞解说),巽、乾合象为引而行之,为夬,在履卦中,故曰“夬履”,就是引导施行礼节。九五得正,为贞。《康》“师古曰厉劝勉之也”,“易”乾为“健”,《中》“健,强也”,“强,劝也”,“勉也”,是以乾为厉,故曰“贞厉”。《象》曰“位正当也”,九五得中得正得尊,其位正当。

物事居中正高尊之位,更应当劝勉而为地引导践行礼节。

上九:视履考祥,其旋元吉。

《象》曰:元吉在上,大有庆也。

上、三易位。《康》“视,古示字”,“示者,语也”,“易”兑“为口舌”,为言,为语,为示,为视。《中》“考,成也”,兑错艮,“成言乎艮”,艮为成,为考。《说》“祥,祐也”,“祐,祐也”,“易”兑“为巫”,为求神,为祐,为祐,为祥,在履卦中,故曰“视履考祥”,示告履卦的成功与祐祐。《康》“旋,反也”,艮综震,震“为反”,为旋。《说》“元,始也”,艮为始(详见坤卦初六爻辞解说),为元。上六得正,为吉,故曰“其旋元吉”,礼节返还,从起始就吉祥。《象》曰“元吉在上,大有庆也”。《说》“上,高也”,兑综巽,巽“为高”,为上,《康》“上,与尚通”,故曰“元吉在上”,这是说,从起始就吉祥而高尚。《康》“大,长也”,“易”巽“为长”,为大。兑为“悦”,为有喜,为有庆,故曰“大有庆也”,长久都有喜庆。

示告履卦的成功与祐祐,就是礼节返还,只有这样,才能从起始到长久都吉祥、高尚而喜庆,所以《礼记·曲礼》曰“礼尚往来,往而不来,非礼也,来而不往,亦非礼也”。

(十一) 泰 乾下坤上

“履而泰然后安，故受之以泰。泰者，通也”。物事践行礼节，就通泰而后平安，所以《周易》在履卦之后又设泰卦。泰就是通。泰卦中，“乾为天”在下，“坤为地”在上，天之阳气在下而轻清上浮，地之阴气在上而重浊下凝，上下对流会合，“则是天地交而万物通也”。这里的上下，并不是事实上的空间方位，只是卦位说借用假设来表述天地之气会合交通而已。从卦气看，泰卦是代表正(寅)月的辟卦，正月立春雨水，正是天体气象自然物候统一体阳面上升，阴面下凝，阴阳会合交通，万物萌生的时节。泰卦从自然物候推至社会人事，则象征“上下交而其志同也”。内卦乾，为阳，为健，为君子，为君子之道，为长(因为阳在下而呈浸长趋势)；外卦坤，为阴，为顺，为小人，为小人之道，为消(因为阴在上而呈消退趋势)；所以泰卦的内乾外坤就象征“内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消”，总之，泰卦从物事到人事都是通泰的象征。

泰，小往大来，吉，亨。

泰卦是由否卦 互综(或曰互错)变来的，物事的通泰是由否塞发展而来的，凡事都要向它的反面转化。坤，阴卦，孔颖达《周易正义》“阴主消耗，故称小”，是以坤为小。否之泰时，坤则上行而为外卦，按照《周易》惯例，卦或爻上行叫往，下行叫来，那么，坤为往，即小往。同样，乾，阳卦，孔颖达“阳主生息，故称大”，是以乾为大。否之泰时，乾则下行而为内卦，乾为来，即大来，故曰“小往大来”，其实是说，天体气象自然物候统一体，阴面在上而下凝，阳面在下而上浮，因此，“小往大来”是《周易》用来表述物事会合交通的简约说法。在泰卦中，六爻阴阳相应，为吉。二、三、四互兑，《康》“兑，通也”，兑为亨，故曰“吉，亨”。

物事会合交通，就吉利畅达。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。

《象》曰：拔茅征吉，志在外也。

三、上易位。《康》“拔，抽也”，“抽犹出也”，兑综巽，巽错震，“万物出乎震”，

震为出，为抽，为拔。《说》“茅，菅(jiān)也”，就是草，“易”“巽为木”，为草，为菅，为茅。《康》“茹，根相牵连貌”，“易”“巽为木”，初爻为巽木下爻，为木下，为根，巽“为工”，“为绳”，工施于绳为相牵连，巽为根相牵连，为茹，故曰“拔茅茹”。《康》“汇，类也”，《说》“类，种类相似，唯犬为甚”，物类大小无体，因犬始见，故许引申之以犬为类属之称，兑错艮，艮“为狗”，为犬，为类，为汇，故曰“以其汇”。拔起茅草，就根相牵连地扯出同类，这其实是类比物事普遍联系地相感而动。《康》“征，行也”，震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。初九得正，为吉，故曰“征吉”。《象》曰“志在外也”，巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《说》“外，远也”，“易”巽“为长”，为远，为外，故曰“志在外也”，这是说，物事普遍联系地相感而动，其心志就是为了长远的运变通泰。

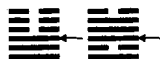
物事刚健守正，普遍联系地相感而动，其心志就是为了长远的运变进往吉祥通泰。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

初、四易位。《康》“包，容也”，巽“以容入为用”，巽为容，为包。《康》“荒，大也”，二、三、四互乾，“乾为天”，《道德经》“天大”，乾为大，为荒，故曰“包荒”。巽错震，震为用（详见蒙卦卦辞解说）。《尔雅释训》“冯(píng)河，徒涉也”，“易”“震为足”，为“动”，足动为徒行，巽综兑，“兑为泽”，为河，震、兑合象为冯河，故曰“用冯河”。《中》“遗，弃也”，震综艮，艮为弃（详见讼卦上九爻辞解说），为遗，但不见艮卦真象，为不遗。《康》“遐，远也”，“易”巽“为长”，为远，为遐，艮、巽合象为不遐遐，故曰“不遐遗”。《康》“朋，群也”，乾错坤，坤“为众”，为群，为朋。《中》“亡，犹轻蔑也”，“轻，小也”，“蔑，小也”，轻与蔑是同义复用，“易”巽“为寡发”，为小，为轻，为蔑，巽为轻蔑，为亡，故曰“朋亡”。《中》“得，事之宜也”，巽为宜（详见屯卦初九爻辞解说），为得。巽为尚（详见小畜卦卦辞解说）。九二得中。《中》“行，为也”，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为行，故曰“得尚于中行”。爻辞说，物事包容博大，像人徒步过河，不遗弃疏远者，却小看朋群，这才算是适宜而崇尚中庸而为。

物事刚健中庸，包容博大，果断无私，光明磊落而为，天下就交相合会而通泰。

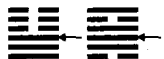

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：无往不复，天地际也。

二、四易位，六五失位变阳。离错坎，“坎为水”，为平，但无坎卦真象，为无平。《康》“陂，阪也”，就是山坡，二、三、四互巽，巽错震，震综艮，“艮为山”，为坡，为坂，为陂，但不见艮卦真象，为不陂，故曰“无平不陂”。震为往（详见坤卦卦辞解说），但无震卦真象，为无往。《康》“复，反也”，“易”震“为反”，为复，但不见震卦真象，为不复，故曰“无往不复”。《象》曰“天地际也”。三、四、五互乾，“乾为天”。乾错坤，“坤为地”。《康》“际，会也”，巽“以容入为用”，巽为容，为合，为会，为际，故曰“天地际也”，这是说，既然是无有去往不返回来，那就是循环交变，所以，天地之间就交相会合而通泰。《中》“艰，险也”，《易》“离为火”，《中》“火，灾也”，离为灾，为险，为艰。九三得正，为贞。三、上相应，为无咎，故曰“艰贞无咎”。《康》“恤，忧也”，“易”坎“为加忧”，为恤，但勿见坎卦真象，为勿恤。乾为孚（详见需卦卦辞解说），故曰“勿恤其孚”。《康》“于，语助词”，即发端语。《中》“食，犹受纳也”，巽为得（详见第八章“理”中关于大过卦九二爻辞易理的解说），为受纳，为食。《段》“福者，备也”，这是福的本义，巽为备（详见小畜卦九五爻辞解说），为福，故曰“于食有福”，就是得到（受纳）福祉。爻辞说，没有平地不上山坡，没有去往不返回来，天地万物就像这样往复不已地交会相通。因此，物事即使在艰险的进往中，也要践行循环的正道，毫不忧惜循环的诚信，这就不但无有灾咎，而且能受纳福祉。

天地万物在艰险的运变中，毫无顾忌地践行循环不已，交会相通的正道，就不但无有灾咎，而且能受纳通泰的福祉。

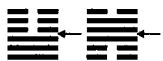
六四：翩翩不富以其邻，不戒以孚。

《象》曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

四、初既已易位，上六变阳。《康》“翩翩，轻举貌”，“易”“离为雉”，野鸡轻快地飞翔，是以离为翩翩。三、四、五互兑，兑综巽，巽为富（详见小畜卦九五爻辞解说），但四爻所在的卦体中不见巽卦真象，为不富。在后天八卦方位圆图（图4）中，“巽东南也”，离“南方之卦也”，就巽而言，离为其邻，故曰“翩翩不富以其邻”，《象》曰“皆失实也”。《小尔雅广言》“皆，同也”，《康》“兑，聚也”，兑为聚，为合，为同，为皆。兑错艮，艮为失（详见讼卦上九爻解说）。离“为日”，《说》“日，

实也”，离为实，故曰“皆失实也”，物事轻快而为地因为比邻不完备而自身也不完备，即共同失去充实，这其实是说，物事十分自然地普遍联系。《说》“戒，警也”，巽错震，《康》“震，威也”，“惧也”，震为警，为戒，但不见震卦真象，为不戒。二、三、四互乾，乾为孚（详见需卦卦辞解说），故曰“不戒以孚”。《象》曰“中心愿也”，《康》“中，心也”，中心是同义复用，离错坎，坎“为心”，为中心。兑为“悦”，为乐，为愿，故曰“中心愿也”，物事毫不警戒普遍联系的诚信，这是心中情愿的，就是说，物事十分自然地普遍联系。

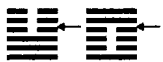
物事都十分自然地普遍联系，必然交相合会而通泰。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

四、初既已易位，现又五、二易位。三、四、五互乾，乾“为君”，为王，为帝乙（帝乙是纣王之父，为商代君王）。“归妹，女之终也”，兑“为少女”，兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），兑、艮合象为女之终，为归妹，故曰“帝乙归妹”，这是以帝乙嫁女来类比物事交会相通。《说》“祉，枯也”，兑为枯（详见履卦上九爻辞解说），为祉。九五得正，为吉，九五阳爻，阳为大，为大吉，为元吉，故曰“以祉元吉”。

物事刚中归正地会合相通，就能凭此通泰之枯而获大吉。

上六：城复于隍，勿用师，自邑告命，贞吝。

《象》曰：城复于隍，其命乱也。

五与二、三与上，都既已易位。城，在此指城墙，所以《中》曰“筑城亦谓之城”，巽错震，震为建（详见屯卦卦辞解说），为筑，巽为“人”，为没，为灭，为掩，为蔽，为屏，为墙，为城，震、巽合象为筑城，为城墙，为城。《康》“复，反也”，“易”震“为反”，为复。《康》“隍，城下坑也”，巽综兑，《康》“兑，穴也”，兑为穴，为坑，震、巽、兑合象为城下坑，为隍，故曰“城复于隍”。《象》曰“其命乱也”。《康》“命犹道也”，“易”“一阴一阳之谓道”，巽阴卦，震阳卦，巽、震合象为一阴一阳，为道，为命。《说》“乱，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为乱，故曰“其命乱也”，意思是说，像城墙上的土坠落到城下的取土坑里，这样循环会通就是物事阴阳常道必然的修治。兑错艮，艮为用（详见需卦初九爻辞解说），但勿见艮卦真象，为勿用。“师者，众也”，巽“为三倍”，为千千万万，巽“其于人也”，巽为人，巽为千万之众，为师，故曰“勿用师”，用不着兴师动众。《康》“自，从也”，介词。巽为邑（详见比卦九五爻辞解说）。《康》“告，语也”，“易”兑“为口舌”，为言，为

语，为告。震为命（详见师卦九二爻辞解说），故曰“自邑告命”。《康》“贞，卜问也”，“易”兑“为巫”，为卜向，为贞。上九失正，为吝，故曰“贞吝”。“自邑告命，贞吝”，是说如果自都邑传告命令（要兴师动众来制止“城复于隍”），预测将招否吝。

物事循环不已地会合相通，这是不可抗拒的自然规律。

(十二) 否䷋坤下乾上

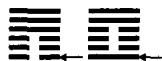
《康》“否(pǐ),塞也”,“易”“泰者,通也”,泰否两卦,完全相反。在否卦中,“坤为地”在下,“乾为天”在上,地之阴气在下而重浊下凝,天之阳气在上而轻清上浮。两相背离,不相会合,“则是天地不交而万物不通也”。从卦气看,否卦是代表七(申)月的辟卦,七月立秋处暑,正是天体气象自然物候统一体阳面上升,阴面下凝,两面背行,不相会合,万物也因此成熟而趋向凋零的季节。否卦从自然物候推及社会人事,则象征“上下不交而天下无邦也”。内卦坤,为阴,为柔,为小人,为小人之道,为长(因为阴在下而呈浸长趋向);外卦乾,为阳,为刚,为君子,为君子之道,为消(因为阳在上而呈消退趋向);所以否卦的内坤外乾就象征“内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子,小人道长,君子道消”。总之,否卦从物事到人事都是否塞的象征。

否,之匪人,不利君子贞。大往小来。

卦名“否”用逗号与卦辞分开,而卦辞“之匪人”又承卦名而省“否”字,即“(否)之匪人”。《中》“之,通诸”,诸相当之于,之,代词,代匪人;于,对,介词。《中》“匪,文章貌”,“采貌也”,“易”坤“为文”,为章,乾“为大赤”,为色,为采,坤、乾合象为文采貌,为斐,为匪。三、四、五互巽,巽“其于人也”,巽为人,在否卦中,故曰“否,(否)之匪人”,对有文采的人使之否塞。外乾卦的四、上两爻失正,为不利。乾“为君”。乾卦的主爻九五得正,为贞,故曰“不利君子贞”,对有文采的人使之否塞,当然就不利于君子践行正道,这其实是在以人事类比说理,凡属文采斐然的物事遭受否塞,就不利天下践行正道。否卦是泰卦变来的。泰之否时,乾则上行而往,为大往,坤则下行而来,为小来,故曰“大往小来”(以上参见泰卦卦辞解说)。这其实是说,天体气象与自然物候统一体阳面在上而轻清上浮,阴面在下而重浊下凝,阴阳不相交往而闭塞,因此,“大往小来”是《周易》用来表述物事不会合相通的简约说法。

凡属文采斐然的物事遭受否塞,就不利于天下践行正道,这种否塞归根结底是物事不会合相通的结果。

初六：拔茅茹，以其汇，贞，吉，亨。

《象》曰：拔茅贞吉，志在君也。

初、四失正易位。震为拔。震错巽，巽为茅，为茹。震综艮，艮为汇（以上详见泰卦初九爻辞解说），故曰“拔茅茹，以其汇”。初九易位归正，为贞。初、四相应，为吉。巽综兑，《康》“兑，通也”，兑为亨，故曰“贞，吉，亨”。《象》曰“志在君也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《白虎通》“君，群也”，《中》“群，会合也”，《康》巽“以容人为用”，巽为容入，为会合，为群，为君，故曰“志在君也”，这是说，物事由此牵彼地相感而动，其心志就正是为了普遍联系地会合相交而求通泰。

物事普遍联系地相感而动，其心志就在于彼此会合，使否塞变通泰，这合乎正道而吉祥。

六二：包承，小人吉，大人否亨。

《象》曰：大人否亨，不乱群也。

初、四既已易位，三、上易位。《中》“包，容也”，“易”离“为大腹”，为容，为包。二、三、四互坎，坎“其于舆与”，坎为舆，为载，为承，故曰“包承”。离阴卦，阳为小，离“其于人也”，离为人，离为小人。六二中正，为吉，故曰“小人吉”，小人之义，以柔顺为体，以包承为用，“小人吉”就是柔顺包承者，能得吉祥。坎阳卦，阳为大，坎“其于人也”，坎为人，为大人。坎为“陷”，《中》“陷，险也”，坎为险，《玉篇》“险，阻也”，是以坎为阻，为塞，为否。坎“为通”，为亨，故曰“大人否亨”，大人之义，以刚健为体，以包承为用，“大人否亨”就是刚健包承者即使先有否塞，也后必通泰。《象》曰“不乱群也”。《康》“不，与丕(pēi)同”，“丕，大也”，离为大（详见讼卦六三爻辞解说），为丕，为不。《说》“乱，治也”，离为治（详见小畜卦九三爻辞解说），为乱。《中》“群，会合也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为会合，为群，故曰“不乱群也”，这是说，刚健包承地大治会合者，即使先有否塞，也后必通泰。

物事在否塞之时，或是柔顺包承，或是刚健包承而大治会合，都有否塞而变通泰的吉祥。

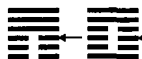

六三：包羞。

二、五易位。二、三、四互离，离为包（详见六二爻辞解说）。坎“为盗”，为

耻，为辱，为羞，故曰“包羞”。

物事时逢否运，自身又柔弱而有失中正，必然包容否塞的羞辱。

九四：有命，无咎，畴离祉。

初、四既已易位。《康》“命犹道也”，“易”“一阴一阳之谓道”，巽为阴，三、四、五互艮，艮为阳，巽、艮合象为一阴一阳，为道，为命，故曰“有命”。命，称代阴阳交变的客观规律。六四易位归正，故曰“无咎”。《康》“畴，类也”，艮为类（详见泰卦初九爻辞解说），为畴。《康》“离，遇也”，《中》“遇，会也”，《康》巽“以容人为用”，巽为容人，为会，为遇，为离。《说》“祉，枯也”，巽综兑，兑为祉（详见泰卦九三爻辞解说），故曰“畴离祉”，物事同畴比类一同遇上枯祉。

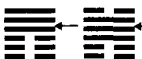
物事都固有阴阳交变的客观规律，就无有灾过，即使在否塞中，也能同畴比类地获得阴阳交变客观规律的枯祉而由否变泰。

九五：休否，大人吉。其亡！其亡！系于苞桑。

初、四既已易位。《说》“休，息止也”，息止是同义复合，三、四、五互艮，艮为“止”，为息止，为休，在否卦中，故曰“休否”。巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为大人。九五中正，为吉，故曰“大人吉”。《中》“亡，灭也”，“灭，没也”，“易”巽“为人”，为没，为灭，为亡。《中》“亡，灭也”，“灭，没也”，“没，终也”，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为没，为灭，为亡，故曰“其亡！其亡！”。巽为系（详见小畜卦九五爻辞解说）。《中》“苞，丛生也”，“易”震“为蕃鲜”，为丛生，为苞。“巽为木”，为桑，故曰“系于苞桑”。爻辞说，物事的否运终将休止，刚健中正的物事会迎来通泰的吉祥。然而，正是在通泰中潜伏着衰亡。物事只有高度警惕这衰亡的危厉，才能像系缠在丛生桑树上一样坚实可靠。所以孔子就把这个物事上的道理往人事上引申说：“危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也”。

物事刚健中正地处在否休泰来的吉祥之时，更应当居安思危，这才永保吉泰。

上九：倾否，先否后喜。

《象》曰：否终则倾，何可长也。

上、三失正易位。《康》“倾，覆也”，“覆，反也”，兑错艮，艮综震，震“为反”，

为覆，为倾，在否卦中，故曰“倾否”，物事否塞到极点，终会倾反过来变为通泰。《象》曰“否终则倾，何可长也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），在否卦中，故曰“否终则倾”。兑综巽，巽“为长”，但上爻所在的卦体中不可见巽卦真象，为不可长，不可长变为反诘句，故曰“何可长也”，物事否塞怎么会长久呢？终会变为通泰。艮为否（详见六二爻辞解说），艮阳卦，阳主过去，为先，为先否。兑为“悦”，为喜，兑阴卦，阴主未来，为后，为后喜，故曰“先否后喜”。

否塞到极点就反过来变为通泰，一切的物事即使先有否塞，也不会长久，最后将否极泰来而喜悦。

(十三) 同人 ䷌ 离下乾上

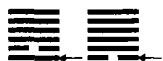
《说》“同，合会也。从门，从口”，徐灏《段注笺》“口者器物也，门(māo)复之则合会为一矣”，所以“同”有合会为一的意思。《康》“同，和也”，“和，顺也”，所以“同”还有和顺地合会为一的意思。至于“同人”的“人”，是泛称万物(也包括人)。那么，“同人”，就是和顺地合会天下万物而为一体。在同人卦中，“离为火”，《白虎通·五行》“火之言委随也，言万物布施”，是以离为万物。二、三、四互巽，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，《康》“顺，和也”，巽为和，为和顺，《康》巽“以容人为用”，巽为容人，为合会，乾在先天八卦之数中为一，所以，离、巽、乾合象为万物和顺地合会为一。“乾为天”。“离为火”，“为日”，“天与火，同人”，即万物在乾天与离火丽日之下合会为一个大千世界，这就叫同人。前面讲过，万物的本原是太极，万物的来源是元气，万物殊类同根，天下本来就顺合为一，这就是孔子“天下大同”思想的最初由来。现在大家称在同一单位工作的人或同一行业的人叫同仁，就是由来源于同人卦名。总之，同人卦是物事合会的象征。

同人，于野，亨。利涉大川，利君子贞。

“同人”是卦名，用逗号与卦辞分开，而“于野”却承卦名而省“同人”，应该是“(同人)于野”。于，在，介词。《康》“野是广远之处”，“易”“乾为天”，乾错坤，“坤为地”，天地为广远之处，为野，在同人卦中，故曰“同人，(同人)于野”，就是物事在天地(宇宙)里和顺地合会为一。“柔得位得中而应乎乾”，“文明以健”，这是说，唯一的柔爻六二得位得中又与上乾的九五相应；离“为日”，为明，为文明，乾为“健”，以上表示物事“文明以健”，“中正而应”地合会为一，必然畅达无阻，故曰“亨”。二、三、四互巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。巽错震，“震为足”，为“动”，为徒行，离错坎，“坎为水”，震、坎合象为徒行渡水，为涉。坎为大川(详见需卦卦辞解说)，故曰“利涉大川”，这是类比物事利于创大业。《康》“利，宜也”，乾为利(详见需卦卦辞解说)。乾“为君”(泛称物事)。乾卦主爻九五得正，为贞，故曰“利君子贞”，这是说，宜于物事践行正道。

物事在天地里合会，不但亨通，而且利于创大业，宜于行正道。

初九：同人于门，无咎。

《象》曰：出门同人，又谁咎也。

初、二易位。《中》“门，类别也”，巽综兑，兑错艮，艮为类（详见泰卦初九爻辞解说），为门，在同人卦中，故曰“同人于门”，即物以类聚。初六顺承九二，故曰“无咎”。《象》“出门同人，又谁咎也”。《中》“出，远也”，“易”巽“为长”，为远，为出。艮为门。在同人卦中，故曰“出门同人”，物事即使属于彼此疏远的门类，也相互合会。初、四相应，为无咎，无咎即没有谁值得咎，无咎变成反诘句，故曰“又谁咎也”。

物事按照类别甚至超出类别而合会，都无过咎。

六二：同人于宗，吝。

《象》曰：同人于宗，吝道也。

二、三易位。《中》“宗，族之始也”，《广雅释詁》“族，凑也”，《康》“兑，聚也”，兑为聚，为合，为凑，为族，兑错艮，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），兑、艮合象为族之始，为宗，就是宗族、宗派，在同人卦中，故曰“同人于宗”，这是类比物事拉宗结派地会合。六二失正，故曰“吝”。《象》曰“吝道也”。二、五不应，为吝。艮“为径路”，为道，故曰“吝道也”，否吝的行径。

物事刚强失正，拉宗结派地会合，是否吝的行径。

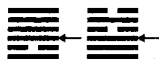
九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

《象》曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

离错坎，坎“为隐伏”，为伏。《说》“戎，兵也”，“易”离“为戈兵”，为戎。《康》“莽，亦草也”，二、三、四互巽，“巽为木”，为草，为莽，故曰“伏戎于莽”。《象》曰“敌刚也”。《中》“敌，等也”，“易”“齐乎巽”，巽为齐，为等，为敌。九三、九四都是阳爻，为刚，故曰“敌刚也”。意思是说，军队埋伏在草莽中（以攻击对方），正好双方对等刚强，这是类比物事刚强相对地会合。《康》“升，进也”，三、四、五互乾，《康》“乾，进也”，乾为进，为升。巽“为高”。《康》“土山曰阜”，“大阜曰陵”，巽错震，震综艮，“艮为山”，为阜，艮阳卦，阳为大，为大阜，为陵，故曰“升其高陵”，这是类比物事在会合时高高在上。在先天八卦之数中，离为三。坎“万物之所归也”，万物一岁一归终，坎为岁。《康》“兴，举也”，“易”震为“动”，为举，为兴，但不见震卦真象，为不兴，故曰“三岁不兴”。《象》曰“安行也”。《中》“安，何

也”，“行，通也”，巽综兑，《康》“兑，通也”，兑为通，为行，但不见兑卦真象，为不行，不行换成反问句式，如何能行呢？故曰“安行也”。

物事在合会中刚强相对，高高的上，那将长期不得振兴，又怎么能合会相通呢？

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

《象》曰：乘其墉，义弗克也。其吉则困而反则也。

四、二易位。上九失位变阴。坎“其于舆也”，坎为乘。《释名·释宫室》“墉，容也，所以隐蔽形容也”，“易”坎“为隐”，为隐蔽，坎“为美脊”，为形容，坎“为坚”，坎为“陷”险，《玉篇》“险，阻也”，坎为阻，为障，是以坎为用来隐蔽形容的坚定阻障，为城墙，为墉，故曰“乘其墉”。二、三、四互兑，兑错艮，艮为克（详见蒙卦九二爻辞解说），但弗见艮卦真象，为弗克。三、四、五互离，离“为戈兵”，为攻，故曰“弗克攻”。《象》曰“义弗克也”。《康》“义与善同意”，兑为善（详见需卦卦辞解说），为义，艮为弗克，故曰“义弗克也”，兵临城下，行善而不攻克，这是类比物事善与人同地合会。六四归正，故曰“吉”。《象》曰“其吉则困而反则也”。兑为吉（详见需卦卦辞解说）。《中》“则者，承上启下之辞，即也”，连词。“困，劳乏也”，“易”“劳乎坎”，坎为劳乏，为困。兑综巽，巽错震，震“为反”。《康》“则，法也”，巽为则（详见蒙卦初六爻辞解说），故曰“其吉则困而反则也”，原意是说，行善不攻的吉祥，即在“乘其墉”的困乏之后又返回到行善不攻的准则上来。这其实是类比物事最终都将返回到善与人同的准则上来。

物事柔顺归正，最终都将返回到善与人同的准则上来，所以天下合会，皆大吉祥。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

《象》曰：同人之先，以中直也。

三、二既已易位。《说》“号，呼也”，《中》“咷，哭声”，号咷，就是大声哭叫，三、四、五互巽，巽错震，震“为善鸣”，为大声哭叫，为号咷，震阳卦，阳主过去，过去为先，震为先号咷。巽综兑，兑为“悦”，为喜，为笑，兑阴卦，兑主未来，未来为后，兑为后笑，在同人卦中，故曰“同人，先号咷而后笑”。《象》曰“以中直也”。九五得中。巽“为直”，故曰“以中直也”。孔子就此注释曰“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金，同心之言，其臭如兰”。显然，“同人，先号咷而后笑”，本意是说，老朋友二人同心合会，先是喜得大声哭叫，后是抱着大笑，

这都是以中直之得相处，所以才有断金之利和如兰之香，其引申之义在于类比物事同心同德地相互合会。乾错坤，坤为大（详见坤卦六二爻辞解说）。《康》“师，众也”，“易”坤“为众”，为师。《康》“能胜此物谓之克也”，“易”“乾以君之”，乾能胜君临万物，乾为克。巽为相遇（详见否卦九四爻辞解说），故曰“大师克相遇”，大军胜利会师，这是类比物事合会。

物事刚中正直，就能像老友久别重逢，像大军胜利会师那样，相互合会。

上九：同人于郊，无悔。

《象》曰：同人于郊，志未得也。

二、上易位。《中》“郊，外极也”，《说》“外，远也”，兑综巽，兑错艮，巽、艮合象为郊（详见需卦初九爻辞解说），在同人卦中，故曰“同人于郊”，郊在这里既指空间远极，也指时间远极，空间时间远极就是宇宙，因此“同人于郊”，即物事在宇宙里合会，这与卦辞“同人于野”，即物事在天地里合会遥相呼应，这就是《周易》世界大同的升平境界。《象》曰：“志未得也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。兑为得（详见讼卦上九爻辞解说），兑阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，是以兑为未得，故曰“志未得也”，就是心志在未来得以实现。上六乘刚九五，为悔，但上六归正，且与九三相应，故曰“无悔”。

物事柔顺归正地在宇宙里合会，必然未来得志，毫无咎悔。

(十四) 大有䷍乾下离上

“与人同者，物必归焉，故受之以大有”，善于与万物和顺地合会为一者，必为万物所归，必与天下共有，这就是大有。大有卦，从卦名看，乾为大（详见泰卦九二爻辞解说），离“为日”，日食客观存在，是以离为有（详见第一章节“卦象”中“易有太极”关于“有”字的解说），乾、离合象为大有。从卦象看，“离为火”，“为日”，在上，“乾为天”，在下，“火在天上，大有”，丽日如火，普照天下，万物同归，故为大有。北京的故宫，就有一幅火在天上的大壁画，这就正是标志着帝王们对清明天下的向往，希望天下同归大有。从爻象看，“柔得尊位，大中，而上下应之”，即唯一的柔爻六五得尊，离为大（详见讼卦九三爻辞解说），六五得中，且五、二相应，以上象征物事柔刚相济，博大中庸地会同天下，就能大有。综上所述，大有卦是物事合会同归，就能大有的象征。

大有，元亨。

“其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨”。离错坎，坎为德（详见讼卦六三爻辞解说）。乾为刚“健”。离“为日”，为明，为文明。乾错坤，坤为“顺”，《康》“顺，和也”，《说》“和，相应也”，是以坤为应。“乾为天”，离、坎合象为时（详见坤卦六三爻辞解说）。乾为行（详见需卦卦辞解说）。以上象征物事刚健而文明，应顺天时而行地同归大有，必然大为亨通，在大有卦中，故曰“大有，元亨”。

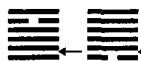
物事刚健文明，顺应天时而行地同归大有，就大为亨通。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

初、五易位。巽错震，震为交（详见屯卦卦象解说）。《康》“害，伤也”，巽综兑，兑为害（详见需卦初九爻辞解说），但初六所在的卦体中，无震、兑真象，故曰“无交害”，就是不交相为害。初六顺承九二，为无咎，即非咎，故曰“匪咎”。兑错艮，《康》“艮，难也”，艮为难，为艰。初六与九四相应，象征上下顺应，为无咎，故曰“艰则无咎”。

物事在同归大有之时，不但不相交为害，而且能上下顺应，所以即使在艰难的进往中无有灾咎。

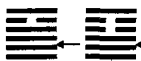

九二：大車以載，有攸往，无咎。

《象》曰：大車以載，积中不败也。

初、五既已易位。二、三、四互乾，乾错坤，坤“为大舆”，为大车，为载，故曰“大车以载”。《象》曰“积中不败也”。《康》“积，聚也”，巽“以容人为用”，巽为容人，为合会，为聚，为积。九二得中，为中。《说》“败，毁也”，巽综兑，兑“为毁折”，为毁，为败，但不见兑卦真象，为不败，故曰“积中不败也”，中庸积聚就不会毁败。乾为行（详见需卦卦辞解说），为有所往，故曰“有攸往”。九二被初六顺承，象征顺乎事理，故曰“无咎”。

物事刚健中庸，顺乎事理地同归大有，像大车载运，且长存不毁，无有灾咎。

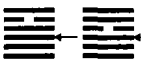

九三：公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：公用亨于天子，小人害也。

九四失位变阴。乾“为君”，尊称为公。乾为用（详见屯卦卦辞解说）。《康》“亨，同享”，“享，宴享”，二、三、四互兑，“兑为口”，为食，为宴，为享，为亨。三、四、五互震，“帝出乎震”，震为帝，为天子。故曰“公用亨于天子”，大人被天子请宴，这是类比刚健守正同归大有的物事享用自然规律的恩赐。《象》曰“小人害也”，这是类比行小人之道的物事受到客观规律的惩罚。兑综巽，巽为小人（详见师卦上六爻辞解说）。兑“为毁折”，为伤，为害，故曰“小人害也”。巽为小人。震综艮，艮为克（详见蒙卦九二爻辞解说），但三爻所在的卦体中，弗见艮卦真象，为弗克，故曰“小人弗克”。

行君子之道的物事刚健守正，得到客观规律的奖赏就能大有；而行小人之道的物事反而会受到客观规律的惩罚，不能达成大有。

九四：匪其彭，无咎。

《象》：匪其彭，无咎，明辨皙也。

四、五失正易位。《康》“匪(fēn)，分也”，“易”巽“为风”，“风以散之”，巽为散，为分，为匪。《康》“彭，旁也”，“旁，大也”，三、四、五互离，离为大（详见讼卦六三爻辞解说），为旁，为彭，故曰“匪其彭”。六四易位归正，与初相应，故曰“无咎”。《象》“明辨皙也”。“离也者明也”，离为明。《释文》“辨，本又作辩”，二、三、四互兑，兑“为口舌”，为言，为论，为辩，为辨。《康》“皙，白也”，“易”巽“为白”，为皙，故曰“明辨皙也”，就是辨别得明明白白。

物事同归大有而庞杂，柔顺归正地从中加以分解，把门类、是非、善恶等等都辨析得明明白白，这无有过咎。

六五：厥孚交如，威如，吉。

《象》厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

《康》“厥，其也”，助词。“易”“离为火”，“燥万物者莫燥乎火”，火与万物相符契，为孚。《中》“交，合也”，三、四、五互兑，《康》“兑，聚也”，兑为合，为交，故曰“厥孚交如”。《象》曰“信以发志也”。兑为信（详见小畜卦六四爻辞解说）。兑综巽，巽错震，震为“动”，为发。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“信以发志也”，这是说，物事符契诚信地合会，以此发扬同归大有的心志。《康》“震，威也”，故曰“威如”。九五得中。故曰“吉”。《象》曰“易而无备也”。《尔雅释诂》“易，平也”，“易”“兑为泽”，为水，为平，为易。《说》“备，慎也”，《广雅释诂》“慎，恐也”，离错坎，坎“为心病”，为恐，为慎，为备，但无坎卦真象，为无备，故曰“易而无备也”，物事既各守威严又平易无惧地合会，就能同归大有而吉祥。

物事柔顺中庸，符契诚信，既各守威严，又平易无惧地合会，就能发扬同归大有的心志而获吉祥。

上九：自天祐之，吉无不利。

上、五失正易位。兑错艮，艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。《说》“天，颠也，至高无上”，兑综巽，巽“为颡”，为额，为头，为颠顶，巽“为高”，为上，是以巽为颠而至高无上，为天。“祐者助也”，《广雅释诂》“助，举也”，艮综震，震为“动”，为举，为助，为祐。之代自，故曰“自天祐之”。上六易位归正，为吉。上、三相应，为利，为无不利，故曰“吉无不利”。子曰，“祐者助也，天之所助者顺也，人之所助者信也，履信思乎顺，又以尚贤也，是以自天祐之，吉无不利也”。从圣言看来，“自”是自己。“天”是借用来称代除自己之外的一切客体，包括“天”、“人”、“贤”等等，“自天祐之”，自是主语，天是名词状语，祐是谓语，之是宾语，就是自己凭借天来祐助自己，亦即自己以“信”、“顺”、“尚”等等的主体努力去争取客体天、人、贤等等来祐助自己，归根到底，还是自己助自己，客体的“支助”也靠主体去争取。这是一个既强调主体努力，又重视客体条件的哲理性命题，是教化众庶自力处世的至理名言。

物事柔顺归正至终，既发挥主观努力，又争取客观条件地同归大有，吉无不利。

(十五) 谦䷎艮下坤上

“有大者，不可以盈，故受之以谦”，大有的物事，不可以盈满，所以大有卦之后又设谦卦。世上的一切物事总是不可盈满，总在不断地损盈益亏，“天道下济而光明，地道卑而上行，天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而枯谦，人道恶盈而好谦”，不管天道、地道、鬼道、人道，总是不可盈满，都在好谦恶盈，都在“裒(póu)多益寡，称物平施”，即减损多余的而增益缺少的，称量物事的均衡而作平等的施予。总而言之，世上的一切物事，都要持平。谦卦，“艮为山”在下，“坤为地”在上，“地中有山，谦”，山太高了，就卑退于地之下，以保持平，所以叫作谦。当然，“地中有山”，只是《周易》画卦时的会意而已，不必拘泥于事实。“易”“坤为地”，天尊地卑，是以坤为卑。《中》“退，返也”，三、四、五互震，震“为反”，为返，为退。艮为“止”，为居，为守，为持。《康》“平，均也”，“易”坤“为均”，为平。综上所述，谦卦是物事卑退持平的象征。因此，人事上的谦德修善，也在谦卦的表述范围之内，但不能替代谦卦的全部内义。

谦，亨，君子有终。

二、三、四互坎，坎“为通”，在谦卦中，故曰“谦，亨”。坤为君子（详见坤卦卦辞解说），这里君子泛指持平的物事。《中》“终，成也”，“易”“成言乎艮”，艮为成，为终，故曰“君子有终”。

物事卑退持平，不但能得亨通，而且将有所成效。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。

初、三易位。《说》“谦，敬也”，张舜徽《约注》“谦必以敬为本，始不流于虚伪”，《说》“敬，肃也”，《康》“震，惧也”，“威也”，是以震为警，为肃，为敬，为谦。《康》“谦，卑退为义”，震错巽，《康》“巽，卑也”，“易”巽“为退”，是以巽为卑退，为谦。“帝出乎震”，震为帝，为君子（泛称卑退持平的物事），故曰“谦谦君子”。震为用（详见蒙卦卦辞解说）。震为徒行（详见同人卦辞解说），巽综兑，“兑为泽”，

为水，震、兑合象为徒行渡水，为涉。“兑为泽”，为海，为大川，故曰“用涉大川”。初九易位归正，上应六四，故曰“吉”。《象》曰“卑以自牧也”。巽为卑。震综艮，艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。《康》“牧，养也”，“养，育也”，“育，生也”，“易”震“为生”，为育，为养，为牧，养牧在这里是指养育持平之德，故曰“卑以自牧也”，用卑退持平自我养育德性。

物事在初，就刚健归正，谦而又谦地自我养育卑退持平之德，用此精神去创树大业，必然吉祥。

六二：鸣谦，贞吉。

《象》曰：鸣谦贞吉，中心得也。

艮综震，震“为善鸣”，为鸣，在谦卦中，故曰“鸣谦”，即为谦而鸣，就是物事为卑退持平而共鸣。六二得正，为贞。六二顺承九三，为吉，故曰“贞吉”。《象》曰“中心得也”。六二得中，为中。二、三、四互坎，坎“为心”。艮为得（详见讼卦九二爻辞解说），故曰“中心得也”，物事中庸而为地卑退持平，就能得意如愿。

物事都柔顺中正地为卑退持平而共鸣，就得意如愿，合乎正道而吉祥。

九三：劳谦君子，有终吉。

《象》曰：劳谦君子，万民服也。

二、三、四互坎，“劳乎坎”，坎为劳。《康》“彼此通称亦曰君”，“易”坎“其于人也”，坎为人，通称为君子，在谦卦中，数曰“劳谦君子”。《象》曰“万民服也”。三、四、五互震，震错巽，巽“为三倍”，为无数，为万，巽“其于人也”，巽为人，为民，是以巽为万民。《中》“服，听从也”，“易”“坎为耳”，为听从，为服，故曰“万民服也”，本意是说，君子谦卑劳碌，使万民听从，这其实是类比物事为谦卑劳作，就被其他物事所效法。《中》“终，成也”，“易”“成言乎艮”，艮为成，为有终。九三得正，为吉，故曰“有终吉”。

物事刚健守正地为卑退持平而劳作，就被其他一切物事所效法，于是，天下就大有成就而吉祥。

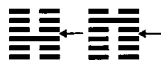
六四：无不利，撝谦。

《象》曰：无不利，撝谦，不违则也

“三与五同功而异位”而易位。六四得正，为利，故曰“无不利”。《说》“撝

(huī),一曰,手指也”,三、四、五互艮,艮“为指”(名词动化),为搯,在谦卦中,故曰“搯谦”,指挥谦退,意即发挥卑退持平精神。《象》曰“不违则也”。艮综震,震“为反”,为违,震错巽,巽为则(详见同人卦九五爻辞解说),震、巽合象为违则,但不见震、巽真象,故曰“不违则”,不违背卑退持平原则。

物事柔顺守正,发挥卑退持平精神,都不违背卑退持平原则。

六五:不富以其邻,利用侵伐,无不利。

《象》曰:利用侵伐,征不服也。

三、五既已易位。三、四、五互艮,艮错兑,兑综巽,巽为富(详见小畜卦九五爻辞解说),但不见巽卦真象,为不富。在先天八卦方位圆图(图3)中,坎在正西,巽在西南,就巽而言,坎为其邻,故曰“不富以其邻”,自己不完备,是因为受了邻居的牵连,意思是说,物事都普遍联系而卑退持平。九五得正,为利。艮为用(详见需卦初九爻辞解说)。坎错离,离“为戈兵”,为侵伐,故曰“利用侵伐”。《象》曰“征不服也”。《康》“征,通正”,《中》“正,治也”,离为治(详见小畜卦九三爻辞解说),为正,为征。《康》“服,行也”,艮综震,震为行(详见坤卦卦辞解说),为服,但不见震卦真象,为不服,故曰“征不服也”,表面上是说,征讨不服者,其实是类比物事利于用普遍联系而卑退持平精神去“哀多益寡”,以治理那些拒不执行“称物平施”者。九五得中,为利,故曰“无不利”。

物事刚中归正,普遍联系地卑退持平,利于以此精神去哀多益寡,称物平施,这无有不利。

上六:鸣谦,利用行师,征邑国。

《象》曰:鸣谦,志未得也。

四、三易位。震“为善鸣”,在谦卦中,故曰“鸣谦”。《象》曰“志未得也”。震错巽,巽综兑,巽、兑合象,故曰“志未得也”(详见同人卦上九爻辞解说),这是说,物事为卑退持平而共鸣,其心志未来就得以实现。上六得正,为利。震为用(详见蒙卦卦辞解说)。震为行(详见坤卦卦辞解说)。《康》“师,众也”,巽为师(详见泰卦上六爻辞解说),故曰“利用行师”。《康》“征,通正”,《中》“正,治也”,巽为治(详见坤卦六二爻辞解说),为正,为征。《说》“邑,国也”,邑与国是同义复用。震综艮,艮为国(详见师卦上六爻辞解说),为邑国,故曰“征邑国”。“利用行师,征邑国”和六五爻辞“利用侵伐”,“征不服也”的意思差不多。

物事柔顺守正至终,为卑退持平而共鸣,利于用此精神去哀多益寡,称物平施,治理天下。

(十六) 豫䷏坤下震上

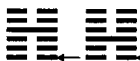
《说》“豫，象之大者。贾侍中说，不害于物”，豫就是大象，这是豫的本义。许慎的老师贾侍中说，象虽然很大，但于他物无害。《康》曰“豫，悦也”，这是豫的引申义。卦名之豫，就是豫悦。在豫卦中，“万物出乎震”，震为万物。坤为“顺”。二、三、四互艮，艮为时（详见坤卦六四爻辞解说）。艮错兑，兑为“悦”。综上所述，豫卦是物事顺时而乐的象征。豫卦所特别强调的乐的时义是十分重要的，顺时而乐的思想影响深远，所以时至宋代的庆历六年，范仲淹还在《岳阳楼记》中写道，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。岳阳楼和《岳阳楼记》就凭范公顺时而忧，顺时而乐的伟大思想而名扬天下。

豫，利建侯行师。

卦辞解说请见第八章“理”中关于豫卦卦辞的易理分析（77—78页），这里不再重复，只简录依据卦辞推导的结论如下。

物事顺时而动，就不但迎来豫悦，而且利于开创大业。

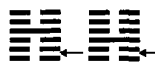

初六：鸣豫，凶。

《象》曰：初六鸣豫，志穷也。

三、四失正易位。《玉篇》“鸣，嗥也”，《说》“嗥(háo)，咆也”，沈涛《古本考》，“咆哮为熊虎之声”，“易”艮“为黔喙之属”，为熊虎，艮综震，震“为善鸣”，为声，艮、震合象为熊虎之声，为咆哮，为鸣，在豫卦中，故曰“鸣豫”。《象》曰“志穷也”。震错巽，巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《中》“穷，困也”，《康》“艮，难也”，艮为难，为困，为穷，故曰“志穷也”。初六失中失正，与四不应，象征背离环境，故曰“凶”。

物事在初，就有失中正，背离环境，独自狂乐而得意忘形，这是心志穷困的病态体现，所以凶险。

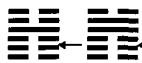

六二：介于石，不终日，贞吉。

《象》曰：不终日，贞吉，以中正也。

三、四既已易位。《康》“凡坚确不拔，亦曰介”，“易”“艮为山”，山坚确不拔，是以艮为介。《中》“于，犹如也”。“如，似也”，《说》“似，象也”，《中》“相类曰象”，艮为类（详见泰卦初九爻辞解说），为象，为似，为如，为于。艮“为石”，故曰“介于石”，坚确不拔像一块大石头。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），二、三、四互坎，坎错离，离“为日”，艮、离合象为终日，但不见离卦真象，故曰“不终日”，不只整日，就是随时永远。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。六二顺承九三，为吉，故曰“贞吉”。《象》曰“以中正也”，这是指六二得中得正。

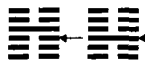
物事在豫乐之时，柔中守正，随时永远地坚确不拔（决不沉溺于欢乐），这就一定吉祥。

六三：盱豫悔，迟有悔。

六五失位变阳。《说》“盱(xū)，张目也”，《中》“张，大也”，坤为大（详见坤卦六二爻辞解说），为张，三、四、五互巽，巽“为眼”，为目，坤、巽合象为张目，为盱。六三失正，为悔，在豫卦中，故曰“盱豫悔”，张大眼睛望豫乐，即凭空企望等待豫乐而不得，必然悔恨。《中》“迟，缓也”，“易”巽“为进退”，为缓慢，为迟。六三失中，与上不应，为悔，故曰“迟有悔”，行动迟疑而求豫乐，必有悔恨。

物事在争取豫乐时，自身有失中正，或是凭空企望，或是行动迟缓，这都将有悔恨。

九四：由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。

《象》曰：由豫，大有得，志大行也。

四、三既已易位。《康》“由，言所经从”，三、四、五互震，“万物出乎震”，震为万物始出所经从，震为由，在豫卦中，故曰“由豫”。坤为大（详见坤卦六二爻辞解说）。坤为得（详见坤卦卦辞解说），故曰“大有得”。《象》曰“志大行也”，二、三、四互坎，坎“为心”，为志。《康》“大，长也”，坎为永（详见比卦卦辞解说），为久，为长，为大。《中》“行，通也”，“易”坎“为通”，为行，故曰“志大行也”，物事有正当由来地豫乐，就大有所得，其心志也长久畅达。《中》“疑，止也”，震综艮，艮为“止”，为疑，但四爻所在的卦体中勿见艮卦真象，故曰“勿疑”。《康》“朋，群

也”，“易”坤“为众”，为群，为朋。《中》“盍，合也”，“易”坎“万物之所归也”，是以坎为合，为盍。《中》“簪(zǎn)，疾也”，“易”震“为躁”，为急，为疾，为簪，故曰“朋盍簪”，朋群汇合，迅疾作为。

物事柔顺归正，有正当由来地豫乐而大有所得，其心志长久畅达之时，决不能因此而止，要朋群汇合，迅疾作为，继续求悦。

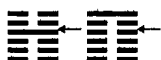

六五：贞疾。恒不死。

《象》曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

《中》“贞，当也”，“当，任也”，三、四、五互坎，坎“其于舆也”，坎为载，为负，为任，为当，为贞。《康》“疾，患也”，坎“为加忧”，为患、为疾，故曰“贞疾”。《象》曰“乘刚也”，这是指六五乘刚九四，象征悖于事理。坎为永（详见比卦卦辞解说），为恒。《中》“死，尽也”，震综艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为尽，为死，但五爻所在的卦体中不见艮卦真象，为不死，故曰“恒不死”。《象》曰“中未亡也”。六五得中。《康》“亡，失也”，艮为失（详见屯卦初九爻辞解说），为亡，但五爻所在的卦体中未见艮卦真象，为未亡，故曰“中未亡也”。

物事悖于事理而求豫乐，反而要担当忧患；只有柔顺中庸以求豫乐，豫乐才能恒久不尽而未能丧失。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

《象》曰：冥豫在上，何可长也。

上、四易位。《康》“冥，暗也”，艮“为阍寺”，《说》“阍，常以昏闭门隶也”，是以艮为昏，为暗，为冥，在豫卦中，故曰“冥豫”。《象》曰“冥豫在上，何可长也”。《中》“上，最也”，上九居卦之亢极爻位，为极，为最，为上，故曰“冥豫在上”。艮综震，震错巽，巽“为长”，但不可见巽卦真象，为不可长，不可长变为反诘句，故曰“何可长也”，《象》辞的意思是说，物事冥昧豫乐至极，这怎么能长久呢？《康》“成，终也”，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为成。《康》“渝，变也”，“易”震为“动”，为变，为渝，故曰“成有渝”。上、三相应，故曰“无咎”。

物事有失中正地冥昧豫乐至极，就不会长久，因为乐极则生悲，豫乐最终将变成忧患，这就不值得咎悔了，也难怪《杂卦》曰“豫，怠也”，过分的豫乐使人懈怠而致痛苦。

(十七) 随䷐震下兑上

《康》“随，顺也”，《说》“随，从也”，随就是顺从。从卦象的自然物事看，“震为雷”在下，“兑为泽”在上。三、四、五互巽，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为从。二、三、四互艮，艮为时（详见坤卦六四爻辞解说）。“万物出乎震”，震为出。巽为“入”。震为“动”。艮为“止”。以上表示“泽中有雷，随”，即雷顺从泽而随时出入（雷电的阳能从泽水深处而出入），泽顺从雷而随时动止（即泽水顺雷震而动，顺雷停而止），雷与泽彼此都随时顺从，这就叫随。从卦象的人伦物事看，兑“为少女”在上，震“谓之长男”在下，这表示长男谦卑于下而随时顺从少女。从八卦与四时的配置看，震为春，“兑正秋也”，这表示春华随时顺从秋实。从八卦与四方的配置看，“震东方也”，兑在西方，这表示东方日出随时顺从西方日落。总之，随卦是物事彼此随时顺从的象征。

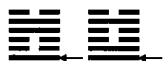
物事彼此随时顺从，是物事普遍联系的一种形式。物事只有彼此随时顺从地普遍联系，才能相互作用，构成运动，促进发展，而且这种彼此顺从的“时义大矣哉”，如果背时顺从，那是随之太过，随波逐流，攀扯附会，都不能有效地彼此联系而相互作用，不能构成运动而促进发展。查阅《周易》的《彖》辞，共有十六处提到“时义”、“时用”、“与时偕行”等等，可见物事的时义是至关重要的。

随，元亨，利贞，无咎。

“刚来而下柔，动而悦，随，大亨”。随卦䷐是归妹卦䷵上下经卦对调变来的，归妹卦的震刚来到兑柔之下，即震刚顺从兑柔；但震是阳卦，阳主过去，过去为先，兑是阴卦，阴主未来，未来为后，那就是先震动而后兑悦，即兑悦顺从震动；随卦就正是以震、兑彼此随时顺从来类比物事彼此随时顺从，相互作用，构成运动，使物事的发展大为亨通，在随卦中，故曰“随，元亨”。三、四、五互巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。二、三、四互艮，艮“万物之所成终而所成始也”。震“为专”。兑为“悦”。巽“为绳”，为牵连。以上表示始终专注而喜悦于彼此牵连，这是物事随时顺从的正道，为贞，故曰“利贞”。六二、九五得中相应，故曰“无咎”。

物事利于践行彼此随时顺从的正道，进往就大为亨通而无有灾咎。

初九：官有渝，贞吉，出门交有功。

《象》曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

“二与四同功而异位”而易位。《康》“官，事也”，“事，凡所立之功也”，“易”兑“万物之所说也”，兑悦万物，为所立之功，为事，为官。兑在后天八卦方位中为西方，西方属金，《康》“金可以改更”，是以兑为变，为渝，故曰“官有渝”。《康》“贞，定也”，兑错艮，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“贞吉”。《象》曰“从正吉也”。《中》“从，合也”，《康》“兑，聚也”，是以兑为合，为从。初九得正。初、四相应，为吉，故曰“从正吉也”，这是说，物事尽管其事功在不断变动，但还是必须坚定不变地合乎随时顺从的正道才能吉祥。《中》“出，犹作也”，艮综震，震为“动”，为作，为出。《中》“门，守也”，“易”艮为“止”，为守，为门。震为交（详见屯卦卦象解说）。《中》“功，成也”，“易”“成言乎艮”，艮为成，为功，故曰“出门交有功”。《象》曰“不失也”。兑综巽，巽为失（详见需卦上六爻辞解说），但不见巽卦真象，故曰“不失也”，这是说，无论动作还是守止，都有成效而无错乱。

物事尽管其事功在不断动变，但还是要坚定不变地合乎彼此随时顺从的正道，才有吉祥，这样，物事无论动作还是守止，都有功效而无错乱。

六二：系小子，失丈夫。

《象》曰：系小子，弗兼与也

《中》“系，连也”，“连，接也”，《说》“接，交也”，震为交（详见屯卦卦象解说），为接，为连，为系。二、三、四互艮，艮“谓之少男”，为小子，故曰“系小子”，这是借代的说法，即交接于小人之道。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说）。“帝出乎震”，震为帝，为丈夫，故曰“失丈夫”，这也是借代的说法，即失去君子之道。《象》曰“弗兼与也”。《说》“兼，并也”，艮错兑，《康》“兑，聚也”，兑为聚，为合，为并，为兼，《康》“与，用也”，兑为用（详见蒙卦初六爻象解说），为与，但二爻所在的卦体中弗有兑卦真象，故曰“弗兼与也”，这是说“系小子，失丈夫”，不可兼并施用，也就是说，物事在得失不能兼并施用时，要舍弃小人之道而不顾，随时顺从君子之道。爻辞的旨意偏重于强调正面的意义。

物事要随时顺从君子之道。

六三：系丈夫，失小子，随有求得，利居贞。

《象》曰：系丈夫，志舍下也。

震为系，为丈夫（以上见六二解说），故曰“系丈夫”。二、三、四互艮，艮为失，为小子（以上见六二解说），故曰“失小子”。《象》曰“志舍下也”。三、四、五互巽，巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。艮为捨（详见讼卦上九爻辞解说），为舍。《康》“下，贱也”“巽者卑顺之名”，巽为卑，为贱，为下，故曰“志舍下也”，这是说，在“系丈夫，失小子”之时，其心志就在于舍弃贱下的小子，其实此乃类比物事立志舍弃小人之道。震为有求（详见屯卦六四爻辞解说）。巽为得（详见第八章“理”中关于大过卦九二爻的易理解说），在随卦中，故曰“随有求得”。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。艮为“止”，为居。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说），故曰“利居贞”。

物事随时顺从君子之道而立志舍弃贱下的小人之道，就会随所求而有所得，因此，物事利于安处随时顺从君子之道而坚贞不移。

九四：随有获，贞凶。有孚在道以明，何咎！

《象》曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

《康》“获，得也”，兑为得（详见讼卦上九爻辞解说），为获，在随卦中，故曰“随有获”。《象》曰“其义凶也”，《中》“义，理也”，“理，法也”，三、四、五互巽，巽为法（详见蒙卦初六爻辞解说），为理，为义。初、四不应，为凶，故曰“其义凶也”。《康》“贞，定也”，二、三、四互艮，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。九四失中失正，为凶，故曰“贞凶”，这是说，物事有失中正地随时顺从，即使一时有所获，在义理上也定为凶险。巽为有孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。“一阴一阳之谓道”，兑阴艮阳为道。《尔雅译诂》“明，成也”，“易”“成言乎艮”，艮为成，为明，故曰“有孚在道以明”。《象》曰“明功也”，艮为明，巽为功（详见师卦初六爻辞解说），故曰“明功也”，这是说物事符契阴阳常道而成就功业。九四被众阴顺承，为无咎，无咎换成反诘句式，故曰“何咎”。

物事有失中正地随时顺从，即使一时有所获，在义理上也定有凶险，只有符契阴阳常道而随时顺从地成就功业，才无有过咎。

九五：孚于嘉，吉。

三、四、五互巽，巽为孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。《康》“嘉，善也”，兑为

善(详见需卦卦辞解说),为嘉,故曰“孚于嘉”。九五中正,故曰“吉”。

物事符契于刚健中正的善道而随时顺从,必然吉祥。

上六:拘系之,乃从维之。王用亨于西山。

《象》曰:拘系之,上穷也

《康》“拘,止也”,兑错艮,艮为“止”,为拘。兑综巽,巽为系(详见小畜卦九五爻辞解说),故曰“拘系之”。《象》曰“上穷也”。《中》“上,最也”,“最,极也”,“穷,终也”,“终,极也”,可见上与穷是同义复用,都是极的意思,艮为终(详见乾卦九三爻辞解说),为极,为上,为穷,故曰“上穷也”,就是说,物事随时顺从到极点,彼此之间就如抓住捆系在一起似的紧密联系。《康》“乃,语辞”。《康》“从,与纵同”,“纵,乱也”,巽为乱(详见需卦初九爻辞解说),为纵,为从。《康》“维,犹连结也”,巽错震,震为交(详见屯卦卦象解说),为连结,为维,故曰“乃从维之”,就错乱交叉地连结在一起而紧密联系。“帝出乎震”,震为帝,为王。震为用(详见蒙卦卦辞解说)。《康》“亨,同享”,“享,祭也”,“易”兑“为巫”,为祭,为享,为亨。在后天八卦方位中,兑为西,“艮为山”,兑、艮合象为西山(即周都镐京之西的岐山),故曰“王用亨于西山”,这是以帝王在西山祭神来类比物事随时顺从至极而祈求紧密联系。

物事柔顺守正至终,就随时顺从到极点而紧密联系,因此能更好地相互作用,构成运动,向前发展。

(十八) 蛊䷑ 巽下艮上

从卦名“蛊”字的结构看,《左传·昭公元年》曰“皿虫为蛊”,王筠《说文句读》皿虫为蛊,“乃蛊字正义”。就是说,皿中有虫,是蛊字的本义。据此加以引申,器皿中装入害虫,象征捉虫治虫,这在古时农业盛兴的中国,是人事上一种重大的修治,故曰“蛊则飭也”,“蛊者事也”,《康》“飭(chì),修治也”,“事,治也”,因此,蛊,就是修治,这是引申义。从蛊卦卦象看,一方面,《康》曰“皿,器也”,“成形曰器”,“易”艮“万物之所成终而所成始也”,艮成万物终始,必成万物之形,是以艮为成形,为器,为皿。巽“为风”,《说》“风动虫生”,是以巽为虫。那么,蛊卦艮上巽下,确有“皿虫为蛊”之象,引申而有修治之义;另一方面,巽“为长女”,艮“谓之少男”,巽“为风”,“艮为山”,所以《尚书大传》引《左传》曰“女惑男,风落山,谓之蛊。是其义也”。女淫惑男人,风吹落山林,都会引起惑乱。《说》“乱,治也”,惑乱必予修治。综上所述,蛊卦是物事修治的象征。

蛊,元亨,利涉大川。先甲三日,后甲三日。

“刚上而柔下,巽而止”,这是说,艮阳卦为刚在上,巽阴卦为柔在下,合乎事理。《康》“巽者卑顺之名”,巽为顺,艮为时(详见坤卦六四爻辞解说),三、四、五互震,震为“动”,艮为“止”,二、三、四互兑,《康》“兑,通也”,以上象征合乎事理顺乎时宜地动止,物事修治就大为亨通,在蛊卦中,故曰“蛊,元亨”。巽“为近、利、市三倍”,巽为利。震、兑合象为涉,兑为大川(以上详见谦卦初六爻辞解说),故曰“利涉大川”,物事修治,就利于建树大业。在后天八卦方位中,艮在东北,巽在东南,艮、巽都在东方,《说》“甲,东方之孟”,甲位于东西南北中五方之始的东方,因此,艮、巽为甲。艮阳卦,阳主过去,过去为先,为先甲。巽阴卦,阴主未来,未来为后,为后甲。震在后天八卦之数中为三。《中》“一日犹一旦也”,震为旦(详见讼卦上九爻辞解说),为日,故曰“先甲三日,后甲三日”。先甲三日,指干日的辛日、壬日、癸日,后甲三日指干日的乙日、丙日、丁日,再加甲日,共七日。因此,这里的“先甲三日,后甲三日”是影射复卦卦辞(详见第二十四卦复卦卦辞)的“七日来复”,“七日”称代周期,“来复”表示循环,“七日来复”表示物事周期性循环。这里,是借来表述“终则有始,天行也”,即物事修治要遵循周

期性循环不已的天道。

物事合乎事理，顺乎时宜，周期性循环不已地修治，就大为亨通，就利于建树大业。

初六：干父之蛊，有子考无咎。厉终吉。

《象》曰：干父之蛊，意承考也。

《类篇》“干，能事也”，“易”巽“为工”，为能事，为干。《说》“父，矩也，家长，率教者”，《白虎通》“父者，矩也。以法度教子”。《中》“法，规矩也”，显然，法度与规矩同义。《中》“率犹导也”，“导，教也”，显然教与率同义，都有引导之意。那么，综上所述，规矩导子为父。巽“为绳直”，为准则，为规矩，巽“为工”，“为绳”，巽为工施于绳，为引，为导，巽“为长女”，巽可称代子女，是以巽为规矩导子，为父，在蛊卦中，故曰“干父之蛊”。《中》“有，语助也，一字不成辞，故加有字以配之”。《康》“子者，人之尊称”，“易”巽“其于人也”，巽为人，人尊称为子。《说》“考，老也”，“老，言须发变白也”，“易”，巽“为发”，“为白”，为须发变白，是以巽为老，为考。初六顺承九二，象征顺乎事理，为无咎，故曰“有子考无咎”，干规矩导子的修治，人到老也无咎悔，这是人事的道理，天人合一物事干规矩修治，永远也无咎悔。《象》曰“意承考也”，巽为意（详见屯卦初九爻辞解说）。巽为承（详见师卦上六爻辞解说）。巽为考，故曰“意承考也”，就是说，人干规矩导子的修治，旨意就在于要继承父老而始终不已，这里所说的意承父老而终始不已地规矩导子正与卦辞所说的物事终则有始地循环修治一脉相通。《康》“师古曰厉劝勉之也”，巽错震，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说）。《康》“终，久也”，“易”巽“为长”，为久，为终。巽综兑，兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“厉终吉”。

物事承前启后，周期循环，奋勉而为地规矩修治，最终吉祥无咎。

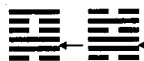
九二：干母之蛊，不可贞。

《象》曰：干母之蛊，得中道也。

初、三易位，《类篇》“干，能事也”，二、三、四互震，震为“动”，《说》“动，作也”，《中》“作，工事也”，是以震为工事，为能事，为干。《康》“母，牧也，言育养子也”，“育，养也”，“养，育也”，育、养互训，“育，生也”，二、三、四互震，震“为生”，为育，为育养，震“为长子”，震可称代子女，是以震为育养子女，为母，在蛊卦中，

故曰“干母之蛊”。《象》曰“得中道也”。《中》“得，事之宜也”，“易”兑“万物之所说也”，兑宜万物，兑为宜，为得。九二得中。《中》“道，行也”，震为行（详见坤卦卦辞解说），为道，故曰“得中道也”，宜于中庸而行。第四章节“别卦”爻位得中说曾经讲过，中庸就是无过无不及恰到好处地变通用事，这里“得中道也”，就是宜于适中变通而行的意思。《康》“贞，定也”，震综艮，艮为贞（详见坤卦卦辞解说），但二爻所在的卦体中不可见艮卦真象，故曰“不可贞”，这是说，干育养子女的修治，不可固定只育只养，还宜于适中变通而行地规矩导子。爻辞、《象》辞的根本旨意还在于以人事类比物事的普遍道理。

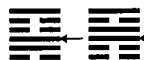
物事固然要不断地繁衍生息，但却不可只是固定如此而已，还宜于中庸善变而行地规矩修治。

九三：干父之蛊，有小悔，无大咎。

上、五失正易位。巽为干。巽为父，在蛊卦中，故曰“干父之蛊”（以上详见初六爻辞解说）。二、三、四互兑，兑阴卦，阴为小，兑“为毁折”，为恨，为悔，为小悔，故曰“有小悔”。三、四、五互离，离错坎，坎“为多眚”，为灾，为咎，坎阳卦，阳为大，为大咎，但三爻所在的卦体中无坎卦真象，故曰“无大咎”。

物事刚健守正地干规矩修治，也难免有小的悔恨，但终无大的灾咎。

六四：裕父之蛊，往见咎。

“二与四同功而异位”而易位。《中》“裕，宽也”，三、四、五互兑，“兑为泽”，为海，为宽，为裕。二、三、四互巽，巽为父（详见初六爻辞解说），在蛊卦中，故曰“裕父之蛊”，放宽规矩导子的修治，这是类比物事放宽规矩修治，即不严格规矩而修治。二、四易位时，九二上行为往。“相见乎离”，离为见。九四失中失正，为咎，故曰“往见咎”。

物事失中失正，不严格规矩地修治，前往就会见到过咎。

六五：干父之蛊，用誉。

《象》曰：干父用誉，承以德也。

二、五易位。巽为干，为父（详见初六爻辞解说），在蛊卦中，故曰“干父之蛊”。《中》“用，通以”，“以，因也”，“因，事物所由起也”，三、四、五互离，“离为火”，“燥万物者莫燥乎火”，火为万物燥煖所由起，是以离为因，为以，为用。巽

综兑，兑为誉（详见坤卦六四爻辞解说），故曰“用誉”。《象》曰“承以德也”。巽为承（详见师卦上大爻辞解说）。离错坎，坎为德（详见讼卦六三爻辞解说），故曰“承以德也”。爻辞说，干规矩导子的修治，以此德行相继承，因此值得称誉，这是以人事类比物事的道理。

物事刚中归正地规矩修治，代代相继承，因此值得称誉。

上九：不事王侯，高尚其事。

《象》曰：不事王侯，志可则也。

“三与五同功而异位”而易位。《中》“事，任也”，“任，负也”，巽错震，震综艮，“艮为手”，为臂，为肩，为任，为负，为事，但上爻所在的卦体中不见艮卦真象，为不事。“帝出乎震”，震为帝，为王侯，故曰“不事王侯”。《象》曰“志可则也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。巽为则（详见同人卦九四爻辞解说），故曰“志可则也”，不任王侯之职，其心志可在于规矩修治的原则上。巽“为高”，为上，为尚。《康》“事，凡所立之功也”，“易”巽为“入”，巽入万物，为所立之功，为事，故曰“高尚其事”，使规矩修治的事功更为高尚。

物事不慕荣华富贵，其心志全在于规矩修治的原则上，其修治的事功就更为高尚。

(十九) 临䷒ 兑下坤上

“有事而后可大，故受之以临”。物事规矩修治之后，必然有生息而致高大的阳面，也就有消退而致低小的阴面，所以蛊卦接下来又设临卦，“临者大也”，《康》“临，制也”，临卦就正是物事统一体对立面中大的阳面裁制小的阴面的象征，只是《周易》主于阳面而命卦名。从爻象上看，临卦“刚浸而长”，即自下向上浸长而逐渐高大的阳刚之爻初九、九二，要裁制自下向上消退而逐渐低小的阴柔之爻六三、六四、六五、上六。从卦象看，“兑为泽”，“坤为地”。“泽上有地，临”，李鼎祚《周易集解》引荀爽曰“泽卑地尊，高下相临之象也”，这就是物事统一体两面中尊高而大者裁制卑下而小者的临卦之象。临卦只是借用阳阴爻长消和地泽相高下来类比物事统一体两面中阳面裁制阴面。任何物事统一体中矛盾着的两个方面，必有一个方面积极生息而致高大，居支配地位，成为矛盾的主要方面，另一个方面消极退缩而致低下，居从属地位，成为矛盾的次要方面。

临，元亨，利贞，至于八月有凶。

两个阳爻向上浸长，这叫“刚浸而长”。兑为“悦”，坤为“顺”，这叫“说而顺”。坤错乾，“乾为天”，二、三、四互震，坤阴震阳，“一阴一阳之谓道”，乾、坤、震合象，这叫“天道也”。以上象征物事阳面浸长，悦而顺地裁制阴面，这合乎天体自然的阴阳常道，所以物事的运变发展就大为亨通，在临卦中，故曰“临，元亨”。《康》“利，宜也”，坤为利（详见坤卦卦辞解说）。刚爻九二得中而与柔爻六五相应，这叫“刚中而应”，象征刚（阳）与柔（阴）中庸用事地相互感应，这是物事阳面裁制阴面的正道，为贞，故曰“利贞”。《康》“至，到也”，“于，往也”，“至于”就是到往，即变到的意思。从卦气上看，临卦是投影十二（丑）月阳自下向上浸长的消息卦，临卦䷒倒装过来，就变到观卦䷓，此谓临卦“至于”（变到）观卦。观卦则是投影八（酉）月阳自下向上消退的消息卦，此谓“至于八月”。观卦的阳消退就叫阳短折，《康》“凶，短折也”，《周易》主于阳而立言，阳短折，此谓“有凶”。综上所述，故曰“至于八月有凶”，这实质是说，临卦的阳浸长变到观卦的阳短折（消退）。当然，阳消退到极点（即观卦两阳消退至进而成坤卦䷁），则阴极而阳生（即坤卦阴极一阳自下初生而成复卦䷗），阳又自下浸长（即复卦阳爻自下浸

长)而成临卦,再来裁制阴面。阴阳就如此循环长消,相互裁制,物事就随着不断地向它的反面转化,“天之道也”,这就是天体自然的阴阳常道。投影出这个常道,就是临卦的精义。

物事阳面裁制阴面,两面彼此转化地相互裁制。物事宜于践行这个正道,其运变进往就大为亨通。

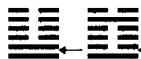

初九:咸临,贞吉。

《象》曰:咸临贞吉,志行正也。

《说》“咸,皆也”,《中》“皆,同也”兑综巽,《康》巽“以容人为用”,是以巽为容人,为合会,为同,为皆,为咸,在临卦中,故曰“咸临”。初九德正,为贞。初、四相应,为吉,故曰“贞吉”。《象》曰“志行正也”。巽为意(详见屯卦初九史辞解说)。《中》“行,为也”,巽为为(详见蒙卦上九爻辞解说),为行。《中》“正,治也”,巽为治(详见坤卦六二爻辞解说),为正,故曰“志行正也”。

物事都是阳面裁制阴面,这合乎正道而吉祥、物事的心志与作为因此而得以治理。

九二:咸临,吉无不利。

《象》曰:咸临,吉无不利,未顺命也。

“咸,感也”,二与五阴阳相感而易位,为咸,在临卦中,故曰“咸临”。六二得正,为吉。六二是中,为利,为无不利,故曰“吉无不利”。《象》曰“未顺命也”。二、三、四互坤,坤为“顺”,坤阴卦,阴主未来,《中》“未,将来也”,坤为未顺。《康》“命,犹道也”,“易”“一阴一阳之谓道”,坤阴震阳为道,为命,故曰“未顺命也”,这是说,物事未来的运变顺应阴阳常道。

物事阳面裁制阴面,两面相感而动,吉祥有利,物事未来的运变也就顺应于这个阴阳常道。

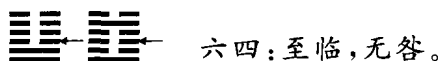
六三:甘临,无攸利。既忧之,无咎。

《象》曰:既忧之,咎不长也。

上六变阳。《康》“甘者,佞(nìng)邪说(shuì)媚,不正之名也”,六三失位不正,兑为“悦”,“为口舌”,为言语,为不正地悦于言语,为佞邪说媚,为甘,在临卦中,故曰“甘临”。六三失中,为无所利,故曰“无攸利”。《中》“忧,惧也”,二、三、

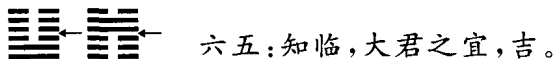
四互震，《康》“震，惧也”，震为惧，为忧，震阳卦，阳主过去，为已，为既，为既忧。《中》“之，变也”，三、四、五互坤，“坤为地”，《中》“地，易也”，是以坤为变，为之，故曰“既忧之”。《象》曰“咎不长也”。六三乘刚九二，悖于事理，为咎。兑综巽，巽“为长”，但不见巽卦真象，为不长，故曰“咎不长也”。三、上相应，故曰“无咎”。

物事阳面有失中正地裁制阴面，就无所好处，业已为此忧惧而悔改，则过咎不会长久而终将无咎。

五、二既已易位。《中》“至，下也”，下(xià)，动词，自上而下，“易”坎“为月”，月光照地，自上而下，为下来，为至，在临卦中，故曰“至临”。六四得正，故曰“无咎”。

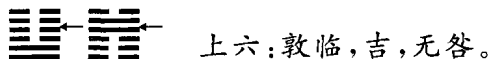
物事阳面裁制阴面，柔顺守正，自上而下地进行，就无有过咎。比如，自然界的天临地，社会界的君临臣，都是阳面自上而下地裁制阴面。

《象》曰：大君之宜，行中之谓也。

五、二既已易位，四、初既已易位。《康》“知，与智同”，“知而有所合谓之智”，《中》“知，喻也”，“喻，告也”，“易”兑“为口舌”，为言，为告，为喻，为知。《康》“兑，聚也”，兑为聚，为有所合，兑为知而有所合，为智，为知，在临卦中，故曰“知临”。三、四、五互巽，巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为大君（称代阳面）。巽为宜（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“大君之宜”，适宜于大君，这是类比适宜于物事的阳面。《象》曰“行中之谓也”。震为行（详见坤卦卦辞解说）。九五得中。《康》“谓，言也”，“易”兑“为口舌”，为言，为谓，故曰“行中之谓也”，这说的就是中庸而行。九五得正，故曰“吉”。

物事阳面裁制阴面，刚正智谋，说的就是要中庸而行，这才相宜而吉祥。

《象》曰：敦临之吉，志在内也。

五与二、四与初都既已易位。《康》“敦，厚也”，《说》“厚，山陵之厚也”，兑综艮，“艮为山”，为厚，为敦，在临卦中，故曰“敦临”。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“吉”。《象》曰“志在内地”。兑综巽，巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《说》

“内，入也”，“易”巽为“入”，为内，故曰“志在内也”。上六得正，故曰“无咎”。

物事阳面裁制阴面，柔顺守正，敦厚笃实，其心志在于深入对立面的内部（从根本上促成调和统一），这才吉祥而无过咎。

(二十) 观䷓坤下巽上

“物大然后可观，故受之以观”。《说》“观，谛视也”，即审谛周详地观察，这是观的本义。《康》“观，示也”，《说》“以事告人曰示”，这是观的转注义。物事统一体两面相互裁制之后，物事必然逐渐变得高尚完备，为众庶所谛视，因而才可以用来示范而示告天下，所以临卦之后接下来是观卦。“大观在上，顺以巽，中正以告天下”。坤为大（详见坤卦六二爻辞解说）。《康》“事，凡所立之功也”，“易”“坤为地”，地生万物，为所立之功，是以坤为事，巽综兑，兑“为口舌”，为语，为告，巽“其于人也”，巽为人，坤、兑、巽合象为以事告人，为示，为观。《康》“上，高也”，“易”巽“为高”，为上。坤、兑、巽合象为大观在上。坤为“顺”，巽“为风”，坤、巽合象为顺以巽。九五之爻得中得正。兑为告。坤错乾，“乾为天”，九五爻与兑、乾合象为中正以告天下。综上所述，故曰“大观在上，顺以巽，中正以告天下”，这就是说，伟大的示告在上，如顺风吹拂，以其中正而示告天下。所以朱熹《周易本义》说“卦以观示为义”，“观者有以中正示人而为人所仰”。显然，卦名之观，主要是取其“示”义。在观卦中，巽“为风”在上，“坤为地”在下，“风行地上，观”，巽风吹遍大地之上，就犹如物事中正的示范作用，被及四方，示告天下。又“巽为木”，“坤为地”，所以许慎在《说》中训释“相”字时说“地可观者，莫可观于木”，只有花草树木才是大地之上以其中正而示告天下的象征。综上所述，观卦是物事以其中正示告天下的象征。人们常说，榜样的力量是无穷的。自然社会抽样出来的典范、标本，人类社会推举出来的领袖、英雄，都属观卦的表述对象。只因为《周易》论及问题，总是很注意全面性，所以观卦，既从正面加以肯定（如卦辞和三、四、五、上等四爻），肯定物事以严正诚信，进退有度、关心大局、不断创生，不断前进的中正之德而示告天下；又从反面加以否定（如初、二等两爻），否定物事以蒙昧褊狭之见而露丑天下。

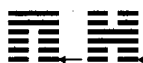

观，盥而不荐，有孚颙若。

《说》“盥(guàn)，澡手也”，《中》“澡，洗涤也”，三、四、五互艮，“艮为手”，巽错震，震为“动”，巽综兑，“兑为泽”，为水，艮、震、兑合象为手动于水，为洗手，为澡手，为盥。《康》“祭曰荐”，“易”兑“为巫”，为祭，为荐，兑阴卦，阴主未来，兑为

未荐，《康》“未犹不也”，兑为不荐，故曰“盥而不荐”，这是说，在未祭祀之前，就先洗手，以示斋庄严正。《说》孚，一曰信也，《康》“符契曰信”，“易”“坤为地”，地生万物，坤与万物相符契，为有信，为有孚。《中》“颙(yóng)，敬也”，“敬，肃也”，“易”“齐乎巽”，《中》“齐，肃也”，是以巽为敬，为颙。若，词尾，故曰“有孚颙若”，这是说，祭祀诚信而敬肃。

物事要以其中正之德示告天下，就必须斋庄严正而诚信敬肃。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

《象》曰：初六童观，小人道也。

在“卦变”(第52面)中，曾经讲过，卦变可以爻位几次同时易动。这里，三与五、四与上都同时易位。艮“谓之少男”，为童，在观卦中，故曰“童观”。《象》曰“小人道也”。艮综震，震错巽，巽为小人(详见师卦上六爻辞解说)。艮“为径路”，为道，故曰“小人道也”，这是小人的行径。巽为小人。初、四相应，为无咎，故曰“小人无咎”。“帝出乎震”，震为帝，为君子。初六失正，为吝，故曰“君子吝”。爻辞说，物事以童稚蒙昧而示告天下，对于行小人之道者而言，尚且无咎，但就行君子之道者而论，则是失正而必遭否吝。爻辞是以正面作烘托来强调反面。

物事以童稚蒙昧而示告天下，属小人的行径。

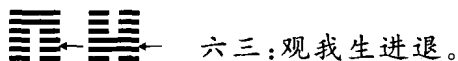

六二：闚观，利女贞

《象》曰：闚观女贞，亦可醜也。

二与五易位，四与上既已易位。《康》“闚，所见者狭”，二、三、四互离，“相见乎离”，离为见，坎为“陷”，为狭，离、坎合象为所见者狭，为闚，在观卦中，故曰“闚观”。二与五相应，为利。离“为中女”。《康》“内卦曰贞”，九二在内卦，为贞，故曰“利女贞”。《象》曰“亦可醜也”，《康》“醜，类也”，“类，似也”，“易”坎“其于人也”，离“其于人也”；坎“其于木也”，离“其于木也”，坎、离相似，为类，为醜，故曰“亦可醜也”，就是说，见识狭隘地示告天下和女人内中的正道相类似。

物事以见识狭隘而示告天下，只利人小人内中的正道。爻辞中男尊女卑的观念，是历史形成的，暂且不咎既往。

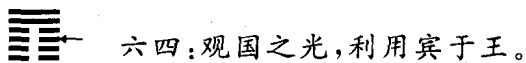

六三：观我生进退。

《象》曰：观我生进退，未失道也。

三、上既已易位，二、五易位。三爻自称为我。《康》“凡事所从来曰生”，三、四、五互震，“万物出乎震”，震为万物始出所从来，为生。巽“为进退”，在观卦中，故曰“观我生进退”。《象》曰“未失道也”。震综艮，艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），但未见艮卦真象，为未失。“一阴一阳之谓道”，巽阴卦，震阳卦，巽、震合象为一阴一阳，为道，故曰“未失道也”，未失去阴阳常道。

物事生来就以刚健归正地有所进退而示告天下，这才未丧失阴阳常道。

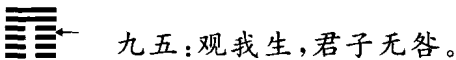

六四：观国之光，利用宾于王。

《象》曰：观国之光，尚宾也。

三、四、五互艮，艮为国（详见师卦上六爻辞解说）。《中》“光，大也”，二、三、四互坤，坤为大（详见坤卦六二爻辞解说），为光，在观卦中，故曰“观国之光”。《象》曰“尚宾也”，“易”巽“为高”，为上，《康》“上，与尚通”，巽为尚。《说》“宾，所敬也”，坤错乾，乾“为君”，为所敬者，为宾，故曰“尚宾也”，高尚的所敬者，这是说，物事以大局为重而示告天下，高尚可敬。六四得正，为利。艮为用（详见需卦初九爻辞解说）。乾为宾。巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为王，故曰“利用宾于王”，利于以此而被帝王宾礼相待，这是类比物事高尚可敬。

物事以大局为重而示告天下，高尚可敬。

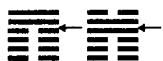

九五：观我生，君子无咎。

《象》曰：观我生，观民也。

九五自称为我。徐灏《段注笺》“《广雅》‘生，出也’。生与出同义”，巽错震，“万物出乎震”，震为出，为生，在观卦中，故曰“观我生”。《象》曰“观民也”。《段》“古谓民曰萌”，桂馥《义证》引贾谊书《大政篇》“夫民之言萌也”，《康》“萌，始也”，三、四、五互艮，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为萌，为民，在观卦中，故曰“观民也”，这是说，物事以不断地生出创始而示告天下。《康》“彼此通称亦曰君”，“易”巽“其于人也”，人彼此通称为君子（这里是称代不断地生出创始的物事）。九五中正，为无咎，故曰“君子无咎”。

物事刚健中正，以不断地生出创始而示告天下，无有过咎。

上九：观其生，君子无咎。

《象》曰：观其生，志未平也。

上、四易位。其，代上爻（称代物事）。《说》“生，进也。象草木生出土上”，兑综巽，“易”“巽为木”，巽错震，震“为生”，“万物出乎震”，震为出，兑“其于地也”，兑为地，为土，巽、震、兑合象为草木生出土上，为进，为生，生是长进，在这里是称代物事不断的运动、变化与发展，故曰“观其生”。《象》曰“志未平也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《康》“平者，成也”，兑错艮，“成言乎艮”，艮为成，但上爻所在的卦体中，未见艮卦真象，为未成，故曰“志未成也”，这是说，物事以不断的运动、变化与发展而示告天下，就正是因为其心志尚未成功，这与《周易》开头的乾卦“见群龙无首”（表示物事运变周期循环）和结尾的未既卦（表示物事运变永远尚未成功）是一脉贯通的。巽为君子（详见九五爻辞解说），君子在这里是泛称物事。上六易位归正，为无咎，故曰“君子无咎”。

物事柔顺归正至终，以不断运动、变化、发展而示告天下，就正是因为其心志永远尚未成功，所以物事就循环往复地长进而无悔无咎。

(二十一) 噬嗑 ䷔ 震下离上

朱熹《周易本义》“颐，口旁也”，这是颐的本义。颐卦䷚，从爻象上看，初、上两个阳爻在外，四个阴爻在内，阳实阴虚，外实内虚，且四个阴爻象成列的两排牙齿，整个卦象确有口齿之状，故叫颐。颐卦的六四变为九四，九四阳爻为实，像口中含着食物在咬合吃食，“颐中有物曰噬嗑”，故曰“嗑者，合也”，“噬嗑，食也”。口齿咬合吃食，化解食物梗阻，能使吞咽畅达。但是，噬嗑卦，从卦象上看，离“为电”，“震为雷”，“雷电，噬嗑”，雷电交合，化解阴阳闭塞，能使天地畅达，所以叫噬嗑。显然，《周易》已经把口齿咬合吃食，化解食物梗阻，使吞咽畅达，类比为雷电交合，化解阴阳闭塞，使天地畅达。引而申之，那么，噬嗑卦就成了物事清除阻塞，使进往畅达的象征。这才是噬嗑卦“弥纶天地之道”的内义。

噬嗑，亨，利用狱。

《彖》曰：噬嗑而亨，刚柔分，动而明。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

震阳卦为刚。离阴卦为柔。《中》“分(fèn)，制也”，二、三、四互艮，艮为“止”，为制，为分，故曰“刚柔分”，刚柔相互节制，就是刚柔相济；震为“动”，“离也者明也”，离为明，故曰“动以明”；三、四、五互坎，坎“为通”；以上表示物事刚柔相济，文明而动地清除阻塞，必然能使进往畅通，在噬嗑卦中，故曰“噬嗑，亨”。益卦䷩的柔爻六四上行与九五易位成噬嗑卦的六五而得中，这叫“柔得中而上行”。卦变得来的噬嗑卦六五，“虽不当位”，但这个卦变却象征物事的柔中上进，为利。艮为用（详见需卦初九爻辞解说）。《说》“狱，确也”，《释名》狱“确实人之情伪也”，且其牢狱也坚确不摧，所以，狱训为确。“易”艮“为坚”，为确，为狱，故曰“利用狱”。那么，以上卦变与艮(经)卦合象会意，则象征人类社会利于柔中上进地取用牢狱教化邪恶，清除阻塞，使社会进往畅达。然而，人事取用牢狱教化邪恶只不过是物事消除阻塞的一种社会形式，那么，卦辞在此就只是借“用狱”来引申类比一切物事清除阻塞，使进往畅达。因此，“用狱”是噬嗑卦内容的一部分，但不是噬嗑卦的全部内义。

物事利于刚柔相济，文明而动，中庸上进地清除前进道路上的阻塞，使进往

畅达。

初九：屣校灭趾，无咎。

《象》曰：屣校灭趾，不行也。

《说》“屣，履也”，“屣，足所依也”，“易”“震为足”，“万物出乎震”，震为物出所依，震为依，震为足所依，为屣，屣就是鞋，屣在这里是名词动用，即脚上穿戴的意思。《说》“校，木囚也”，震错巽，巽“为木”，《段》“囚，系也”，巽为系（详见小畜九五爻辞解说），为囚，巽为木囚，为校。《康》“灭，没也”，巽综兑，“兑为泽”，为水，为淹，为没，为灭。“震为足”，初九爻位在震足之下端，为足趾，故曰“屣校灭趾”。震综艮，艮为“止”，故《象》曰“不行也”，脚上戴桎，罪犯受罚，不再行违法。所以孔子说，“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也”。这是说，小人受到威惩，就不再犯法了，当然是福。初九得正，故曰“无咎”。爻辞、《象》辞、孔子之辞虽然都是讲要趁早惩治罪犯，清除阻塞，使社会进往畅达，但其旨意还在于以人事类比物事更为普遍的道理。

物事在初，就刚健守正地防微杜渐，及时清除阻塞，使进往畅达，这无有灾咎。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

《象》曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

初、三易位。《康》“噬，食也”，二、三、四互巽，巽综兑，“兑为口”，为食，为噬。《广雅释器》“肤，肉也”，《段》“鸟兽曰肉”，“易”艮“为黔喙之属”，为鸟兽，为肉，为肤。兑为灭（详见初九爻辞解说）。艮为鼻（详见蒙卦六三爻辞解说），故曰“噬肤灭鼻”。《象》曰“乘刚也”。《中》“乘，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为乘。《中》“刚，坚劲也”，“易”艮“为坚”，为刚，故曰“乘刚也”，吃掉掩盖鼻尖的一大堆肉，犹如治理坚劲之物。爻辞、《象》辞以此类比物事治理清除大量坚劲的阻塞。六二中正，故曰“无咎”。

物事柔顺中正，治理清除大量坚劲的阻塞，使进往畅达，这无有过咎。

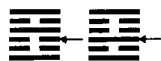
六三：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

《象》曰：遇毒，位不当也。

六三失位变阳。三、四、五互兑，兑为噬（见六二爻辞解说）。《说》“腊，干肉

也”，“易”离“为干卦”，为干，《段》“鸟兽曰肉”，“易”“离为雉”，为野鸡，为鸟，为肉，是以离为干肉，为腊肉，故曰“噬腊肉”。二、三、四互巽，巽为遇（详见否卦九四爻辞解说）。《康》“毒，苦也”，“炎上作苦”，“易”离“为火”，火性炎上，是以离为苦，为毒，故曰“遇毒”。《象》曰“位不当也”。《康》“位，正也”，九三归正，为位。《康》“不，同丕”，“丕，大也”，离为大（详见讼卦六三爻辞解说），为丕，为不。《康》“当，任也”，“易”离“南方之卦也”，离为南，《中》“南，任也”，离为任，为当，故曰“位不当也”，刚健归正就大为胜任。《说》“吝，恨、惜也”，吝取惜义，“易”兑“为刚卤”，为强劲的苦卤味，为惜，为吝，兑阴卦，阴为小，故曰“小吝”，吃盐腌的野鸡干肉，尝到了强劲的苦卤味，感到小的吝惜，这其实是类比物事感到小的难堪。离错坎，坎“为多眚”，为灾，为咎，但无坎卦真象，故曰“无咎”。

物事清除难度很大的阻塞，即使遇上麻烦，感到小的难堪，但只要刚健归正，就能大为胜任，因而无有灾咎。

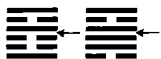

九四：噬干肺，得金矢，利艰贞吉。

《象》曰：利艰贞吉，未光也。

四、三失正易位。艮错兑，兑为噬（详见六二爻辞解说）。二、三、四互坎，坎错离，离为干（详见六三爻辞解说）。《中》“肉有骨谓之肺”，艮为肉（详见六二爻辞解说），艮“为坚多节”，艮为肉中坚多节者，艮为肉有骨，为肺，故曰“噬干肺”。《康》“凡有求而获皆曰得”，三、四、五互震，“万物出乎震”，震为万物有求而获出，震为得。兑在后天八卦方位中为西方，西方属金，是以兑为金。坎“为弓”，为矢，故曰“得金矢”。吃干枯带骨的肉，还发现金属箭头，既伤牙，又梗喉，这是类比物事清除难度极大的阻塞。《康》“利，宜也”，“易”“坎为水”，“润万物莫润乎水”，坎宜万物，坎为宜，为利。《康》“艮，难也”，艮为难，为艰。六四归正，为贞。四、初相应，为吉，故曰“利艰贞吉”。《象》曰“未光也”。《中》“光，犹远也”，震错巽，巽“为长”，为远，为光，巽阴卦，阴主未来，巽为未光，《中》“未，将来也”，故曰“未光也”，未来的前程就更加光远。

物事清除难度极大的阻塞，宜于在艰难中柔顺归正，未来的进往就更加吉祥而光远。

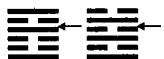
六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

《象》贞厉无咎，得当也。

六三既已变阳，初、二易位。三、四、五互兑，兑为噬，离为干肉（以上详见六

三爻辞解说),故曰“噬干肉”。兑为得(详见讼卦上九爻辞解说)。《说》“黄,地之色也”,“易”兑“其于地也”,兑为地,地色为黄。兑为金(见九四爻辞解说),是以兑为黄金,故曰“得黄金”,吃野鸡干肉,发现了黄金(此乃写意,而不是写实),这里的黄金是真金,《释名释天》解释真金曰“禁也,气刚毅能禁制物也”,所以古有吞金封喉之说。爻辞以想象噬肉得金来类比物事清除十分险要的阻塞。《说》“贞,卜问也”,“易”兑“为巫”,为卜问,为贞。兑“为毁折”,为危,为厉,故曰“贞厉”。《象》曰“得当也”,是指六五得中,象征柔顺中庸。五、二相应,象征柔刚相济,故曰“无咎”。

物事清除十分险要的阻塞,预测会有危厉,但只要柔刚相济,中庸而为,就无有过咎。

上九:何校灭耳,凶。

《象》曰:何校灭耳,聪不明也。

四、三既已易位,上、五失正易位。《康》“何,同荷,负也”,“易”坎“其于舆也”,坎为舆,为载,为负,为荷,为何。《康》“校者,连木也”,“易”坎“为通”,为共,为合,为连,坎“其于木也”,坎为木,为连木,为校。《康》“灭,没也”,“易”“坎为水”,为淹,为没,为灭。“坎为耳”,故曰“何校灭耳”。《象》曰“聪不明也”,《说》“聪,察也”,坎错离,“相见乎离”,离为见,为察,为聪。“离也者明也”,离为明,离阴卦,阴主未来,离为未明,《康》“未犹不也”,离为不明,故曰“察不明也”,这是说,治狱对犯罪未能明察,致使罪犯不可解救而负枷过耳。所以,孔子就此爻发表议论说,“善不积不足以成名,恶不积不足以灭身,小人以小善为无益而弗为也,以小恶为无伤而弗去也,故恶积而不可掩,罪大而不可解”。爻辞、《象》辞、孔子之辞,都在于以人事类比物事的普遍道理,物事未能明察隐患,让前进道路上的阻塞在量变中逐渐积累,以致不可解救,其进往就更加艰难凶险。坎为“陷”险,“为加忧”,“为血卦”,“为多眚”,故曰“凶”。

物事未能明察隐患,让前进道路上的阻塞在量变中逐渐积累,以致不可解救,其进往就更加艰难凶险了。

(二十二) 贲 离下艮上

“贲者，饰也”，贲就是文饰，包括装潢、打扮之类。在贲卦中，“艮为山”，“离为火”，“山下有火，贲”，即火从山下往上烧，火光熊熊，陆离璀璨，文饰山林。离“为日”，二、三、四互坎，坎“为月”。三、四、五互震，“震为雷”，“坎为水”，为雨。震为春，离为夏，艮错兑，兑为秋，坎为冬。日月相照，雷雨交加，四时运转，这都是天体的文饰，故曰“天文也”。“离也者明也”，离为文明。兑“为口舌”，为言，震为行（详见坤卦卦辞解说）。坎“其于人也”，坎为人。艮为“止”。文明的言行使人节止有度，这是人事的文饰，故曰“人文也”。从卦象到物象，从自然到社会，贲卦都是物事文饰的象征。

贲，亨，小利有攸往。

离阴卦为柔在下，艮阳卦为刚在上，六五阴爻为柔在下，上九阳爻为刚在上，二、三、四互坎，坎“为通”，以上象征物事柔顺而合乎事理地文饰，必然畅通无阻，在贲卦中，故曰“贲，亨”。离是柔顺之卦，六五是阴柔之爻，阴柔为小（阳刚为大）。《康》“利，宜也”，艮为宜（详见屯卦初九爻辞解说），为利。三、四、五互震，震为有攸往（详见坤卦卦辞解说），故曰“小利有攸往”。小之为义，从柔顺为体，以文饰为用，物事要柔顺地文饰才宜于有所进往。因为物事的文饰是外在的，物事的内在本质及其时位是掩饰不了的，所以文饰就必须从物事的本质与时位出发，柔顺用事，不可刚过而为之。

物事文饰固然亨通，但必须柔顺用事，才宜于有所进往。

初九：贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：舍车而徒，义勿乘也。

“三与五同功而异位”而易位。“震为足”，初爻在震足之下端，为趾，在贲卦中，故曰“贲其趾”。《康》“舍，经典省作舍（shě）”，震综艮，艮为舍（详见屯卦上九爻辞解说），为舍。《释名·释车》“车，舍（shè）也”。“易”艮为“止”，为居，为舍，为车。震为行（详见坤卦卦辞解说），为徒，故曰“舍车而徒”。《象》曰“义弗

乘也”。《康》“义，宜也”，震为宜（详见屯卦卦辞解说），为义。《中》“乘，登也”，震错巽，巽“为高”，为上，为登，为乘，但勿见巽卦真象，为勿乘，故曰“义勿乘也”，这是说，为了文饰脚趾，就宜于舍弃车子不登乘而徒步走路（让别人看见美丽的脚趾）。

物事在初，就要守正相宜地文饰自身。

六二：贲其须。

《象》曰：贲其须，与上兴也。

初、四易位。《说》“须，面毛也”，艮为鼻（详见蒙卦六三爻辞解说）。二、三、四互巽，巽“为颡”，为额，巽“为眼”，巽综兑，“兑为口”。艮、巽、兑合象为鼻、额、眼、口所在处，为面。巽“为发”，为毛。艮、兑、巽合象为面毛，为须，在贲卦中，故曰“贲其须”。《象》曰“与上兴也”，《康》“与，从也”，“巽者卑顺之名”，巽为顺，为从，为与。《说》“上，高也。指事也”。《段》“象形者，实有其物，日月是也。指事者，不泥其物而言其事，上、下是也。天地为形，天在上，地在下；地在上，天在下，则皆为事”。巽“为高”，为上。据“六书”法，上是指事字，并不拘泥于实有其物，而只是指代抽象的事理意义，比如“地在上，天在下”，即上指地上的上，下指天下的下。胡须长在面上，因此，上在这里是面上的上，艮、巽、兑合象为面，为面上，为上《说》“兴，起也”，巽错震，震为“动”，为起，为兴，故曰“与上兴也”，就是说，文饰胡须，要顺从面上一同兴起，因为面上是胡须的根本。

物事要柔中守正，顺从根本，加以文饰。

九三：贲如濡(rú)如，永贞吉。

《象》曰：永贞之吉，终莫之陵也。

四、上易位。《康》“含忍曰濡”，二、三、四互巽，《康》巽“以容人为用”，巽为容，为包，为含，《中》“忍，耐也”，“易”“齐于巽”，巽受得住禁得起万物之齐，巽为耐，为忍，是以巽为含忍，为濡。如，词尾，在贲卦中，故曰“贲如濡如”。《说》“永，长也，象水至理之长”，三、四、五互兑，“兑为泽”，为水，为长，为久，为永。九三得正，为贞。三、上相应，为吉，故曰“永贞吉”。《象》曰“终莫之陵也”。巽为终（详见蛊卦初六爻辞解说）。《中》“陵，侵也”，“侵，害也”，离错坎，坎为“陷”，《中》“陷，害也”，坎为害，为侵，为凌，但莫见坎卦真象，为莫陵。之代九三，故曰“终莫之陵也”，终久没谁来侵陵它，它神圣不可侵犯。

物事文饰得含忍蕴藉，永远合乎正道而吉祥，它终久神圣不可侵犯。

六四：賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

《象》曰：六四，當位疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

六四柔爻得正，為當位。《康》“疑(níng)，定也”，“易”“艮為山”，為定，為疑，故《象》曰“當位疑也”，這是說物事柔順守正而堅定不移地加以文飾。《康》“皤(pó)是素白之色”，二、三、四互坎，坎“為月”，李白詩曰“窗前明月光，疑是地上霜”，魯迅詩曰“月光如水照緇衣”，月光似霜如水，月光為素白之色，是以坎為皤如，在賁卦中，故曰“賁如皤如”。三、四、五互震，震“其于馬也”，“為的額”，《廣雅釋器》“的，白也”，是以震為白馬。《中》“翰，白色鮮潔也”，震錯巽，巽“為白”，“齊乎巽”，“齊也者，言萬物之潔齊也”，巽為潔，巽為白色鮮潔，為翰，故曰“白馬翰如”。以上三句是說，物事柔順守正，堅定不移，文飾得潔白無瑕。坎錯離，離“為戈兵”，為暴，為寇，但四爻所在的卦體中非離卦真象，為非寇，為匪寇。震“謂之長男”，巽“謂之長女”，震、巽合象為男女婚媾，故曰“匪寇婚媾”。《象》曰“終无尤也”。坎為終（詳見坤卦六三爻解說）。《中》“尤，怨咎也”，艮錯兌，兌“為毀折”，為怨，為傷，為害，為災，為咎，是以兌為怨咎，為尤，但无兌卦真象，為无尤，故曰“終无尤也”，這是說，不是行暴，而是求婚，即不為邪惡，而為美善，所以終歸无有怨咎。

物事柔順守正，堅定不移地文飾得潔白無瑕，不為邪惡，只為美善，這終歸无有怨咎。

六五：賁如丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

《象》曰：六五之吉，有喜也。

上、四既已易位。《康》“土之高者曰丘”，震綜艮，“艮為山”，為丘。《康》“有蕃曰園”，震“為蕃”，為園，在賁卦中，故曰“賁如丘園”。《說》“束，縛也”，三、四、五互兌，兌綜巽，巽為系（詳見小畜九五爻辭解說），為縛，為束。《說》“帛，繒也”，絲織品，“易”巽“為繩”，“為發”，繩細如發，為絲，為繒，為帛。《康》“戔(jiān)，通作殘”，“易”兌“為毀折”，為殘，為戔，故曰“束帛戔戔”。五、二不應，故曰“吝”。巽為終（詳見蠱卦初六爻辭解說）。六五得正，為吉，故曰“終吉”。修飾山丘園林，捆來殘破的絲織品，好像有所吝惜，但歸終很吉祥。《象》曰“有喜也”。兌為“悅”，為喜，故曰“有喜也”，值得喜慶。

物事柔順中庸，文飾得非常儉朴，好像有所吝惜，但終久吉祥而有喜慶。

上九：白賁，无咎。

《象》曰：白賁无咎，上得志也。

三、五既已易位。《中》“白，无文饰也”，文与饰是同义复用，《说》“饰，敝也”，《段》“敝、拭古今字”，《中》“拭，清也”，“易”“齐乎巽”，“齐也者，言万物之洁齐也”，是以巽为洁，为清，为拭，为敝，为饰，为文饰，巽阴卦，阴主未来，《康》“未，犹不也”，是以巽为不文饰，为无文饰，为白，在賁卦中，故曰“白賁”，即未曾文饰，也就是物事以本来的面目与公众相见。上、三相应，故曰“无咎”。《象》曰“上得志也”。巽“为高”，为上（《康》“上，与尚通”）。巽为得（详见大过卦九二爻辞解说）。巽为志（详见讼卦上九爻辞解说），故曰“上得志也”，高尚而得志。

物事至终，尽管未曾文饰，但却高尚而得志，这也无有咎悔。

(二十三) 剥䷖坤下艮上

“剥者，剥也”，这是同字相训，剥卦就是讲物事的剥落。从卦象看，“坤为地”，“艮为山”，“山附于地，剥”，山依附在地上，山上的土石风化，坠落于地，这就是山的剥落。从卦气看，剥卦代表九（戌）月，表示天体气象自然物候统一体的阳面剥脱消退，万物成熟而开始凋零。总之，剥卦是物事剥落的象征。剥卦一阳横架在上，五阴分列于下，有床、庐之象，所以剥卦初、二、四、上等四爻的爻辞就因象取譬，以床、庐来类比说理。

剥，不利有攸往。

从卦德看，坤为“顺”，艮为时（详见坤卦六四爻辞解说），艮为“止”，“顺而止之”，物事顺时而止，故不利有所进往。从爻象看，“柔变刚也”，五个阴爻自下浸长而变剥阳爻，阴主消退，物事阴盛而消退剥落，当然不利于有所进往，故曰“不利有攸往”。

物事剥落，当然不利有所进往。（但这种不利，是指剥落的旧物事本身，并非不利万物，因为在剥落中新生而出者，却是有利的。）

初六：剥床以足。蔑贞凶。

初六失位变阳。《康》“床者，人所以安也”。震错巽，巽“其于人也”，巽为人。震综艮，艮为“止”，为处，为安。巽、艮合象为人所以安，为床。“震为足”，在剥卦中，故曰“剥床以足”，剥落床而从床脚开始。《中》“蔑，犹灭也”，巽综兑，“兑为泽”，为水，为淹，为没，为灭，为蔑。初九得正，为贞。初九被重阴乘刚，为凶，故曰“蔑贞凶”。

物事剥落从基础开始，从基础上剥灭了正道的一面，所以凶险。

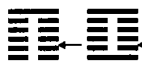
六二：剥床以辨，蔑贞凶。

《象》曰：剥床以辨，未有与也。

三、上失正易位。二、三、四互坎，坎“其于人也”，坎为人，艮为“止”，为处，

为安，坎、艮合象为人所以安，为床。《康》“辨，床足之上床身之下分辨处也”，故程颐《程氏易传》注曰“床之干也”，《康》“干者，器之本也”，艮为器（详见蛊卦卦象解说），坎“其于木也”，坎为木，二爻在坎木下位，《说》“木下曰本”，是以坎为本，艮、坎合象为器之本，为干，艮、坎合象为床之干，为辨，在剥卦中，故曰“剥床以辨”。《象》曰“未有与也”，《康》“与，用也”，艮综震，震为用（详见蒙卦卦辞解说），为与，但二爻所在的卦体中未有震卦真象，故曰“未有与也”，未有用，就是物事失去了施用价值。艮错兑，兑为蔑（见初六爻辞解说）。六二得正，为贞。坎为“陷”险，为凶，故曰“蔑贞凶”。

物事剥落涉及主干，从主干上剥灭了正道的一面，物事就失去了施用价值，所以凶险。

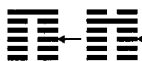

六三：剥之，无咎。

《象》曰：剥之无咎，失上下也。

初六既已变阳。《说》“之，出也”，“易”“万物出乎震”，震为出，为之，在剥卦中，故曰“剥之”，在旧物事不断剥落中，新物事不断生出。三、上相应，象征顺应环境，故曰“无咎”。《象》曰“失上下也”。《中》“失，易也”，“易”震为“动”，为变，为易，为失。《中》“上，天也”，二、三、四互坤，坤错乾，“乾为天”，为上。《说》“下，底也”，三、四、五互坤，“坤为地”，《释名》“地，底也”，坤为底，为下，故曰“失上下也”，易上易下，就是改天换地。

旧物事不断剥落，新物事不断生出，宇宙世界就不断地改天换地，这无有过咎。

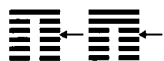

六四：剥床以肤，凶。

《象》曰：剥床以肤，切近灾也。

上、五失正易位。三、四、五互艮，坎、艮合象为床（见六二爻辞解说）。《康》“肤，布也，布在表也”，二、三、四互坤，坤“为布”，为表，为肤，肤在这里是指床上在表的布被单之类，因此《中》曰“肤，荐席也”，在剥卦中，故曰“剥床以肤”，剥落床已经涉及床上在表的布被单草荐席之类。《象》曰“切近灾也”。切近是同义连用，坎“为薄”，《中》“薄(bó)，迫也”，“近也”，是以坎为切近。坎“为多眚”，为灾，故曰“切近灾也”。坎为“陷”，险，故曰“凶”。

物事剥落，从基础、主干一直到了表面，这就切近衰败的凶险了。

六五：贯鱼以宫人宠，无不利。

《象》曰：以宫人宠，终无尤也。

六五失正变阳。《中》“贯，累也”，“累，随也”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为从，为随，为累，为贯。《中》“鱼，虫之隐者也”，“易”巽“为风”，《说》“风动虫生”，是以巽为虫，“易”巽为“入”，《康》“入，没也”，巽为没，为隐，巽为虫之隐者，为鱼。三、四、五互艮，艮“为寺”，为廷，为宫。巽“其于人也”，巽为人。《中》“宠，尊也”，“易”巽“为高”、为尊，为宠，故曰“贯鱼以宫人宠”，宫廷官人一个随一个地受到尊宠，《中》“鱼为阴物”，孔颖达《周易正义》“阴主消耗”剥落，所以这里是帝王善掌朝政来类比物事善于治理引导剥落。《象》曰“终无尤也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。巽综兑，兑为无尤（详见贲卦六四爻辞解说），故曰“终无尤也”。九五中正，为利，故曰“无不利”。

物事刚中归正而善于治理引导剥落（促使旧者剥落，新者生出），这终无怨咎，也无有不利。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

《象》曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

《康》“硕，大也”，“易”艮“为果”，艮阳卦，阳为大，艮为大果，为硕果。艮错兑，“兑为口”，为食，但不见兑卦真象，为不食，故曰“硕果不食”，这是类比在旧物事剥落时出现的新生物事不可否认。艮综震，“帝出乎震”，震为帝，为君子（称代新物事）。震为得（详见噬嗑卦九四爻辞解说）。艮为车（详见贲卦初九爻辞解说），为舆，故曰“君子得舆”，这实质上是类比新生物事如同君子得到大车一般载负重任。《象》曰“民所载也”。《段》“古谓民曰萌”，《康》“萌，始也”，艮为民（详见观卦九五爻辞解说）。艮为车（详见贲卦初九爻辞解说），为载，故曰“民所载也”，新生物事载负着始生的重任。震错巽，巽为小人（详见师卦上六爻辞解说），小人称代剥落的旧物事。《康》“庐，屋舍也”，“易”艮为“止”，为居，为屋，为庐，在剥卦中，故曰“小人剥庐”。《象》曰“终不可用也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说），但不可见兑卦真象，为不可用，故曰“终不可用也”，剥落的旧物事象“小人剥庐”一般失去了存在的依托，因而也就终无施用价值。

在旧物事剥落中出现的新生物事不可否认，它载负着始生的重任，而被剥落的旧物事则失去存在的依托，它终无施用价值。

(二十四) 复䷗震下坤上

“物不可以终剥，剥穷上反下，”。“穷上”是同义复用(详见随卦上六爻辞解说)，就是至极的意思。《中》“反，复也”。“下，犹出也”。物事不可以终久地剥落，剥落至极，又反复地生出，剥落与生出反复不已。复卦，从爻象上看，一个阳爻自下而生，向上浸长，表示物事统一体主生息的阳面开始回复。从卦象上看，“震为雷”在下，“坤为地”在上，“雷在地中，复”，一股雷电的阳能在地底的深处上升冲出，万物因之而生机回复。从卦气上看，复卦表示十一(子)月，即冬至前后，常言道，“冬至一阳生”，就是天体气象自然物候统一体阳面生出回复。综上所述，复卦是物事统一体主生息的阳面回复的象征。

复，亨。出入无疾，朋来无咎，反复其道，七日来复，利有攸往。

复卦的阳刚之爻初九自下向上浸长，震为“动”，坤为“顺”，震为行(详见坤卦卦辞解说)，震“为大涂”，为大途，为通，以上象征物事统一体主生息的阳面回复“动而以顺行”地向上浸长，必然畅通无阻，在复卦中，故曰“复，亨”。复卦䷗是姤卦䷫变来的。在卦变的过程中，姤卦的阴爻初六自下向上浸长，则其阳爻自下而上逐一退出各个爻位，阴爻就逐一进入各个爻位，出入都循序渐进，毫无遽疾，故曰“出入无疾”。结成朋群的阴爻或阳爻一同前来相互替代，这体现出物事阴阳交变的客观规律，无有过咎，故曰“朋来无咎”。姤卦的阴爻浸长至极，即阴爻进入各个爻位，阳爻退出各个爻位，姤卦则成坤卦䷁，坤卦阴极则一阳自下初生，即阳爻又进入初爻位，阴爻又退出初爻位，这就成了复卦，阴爻、阳爻就这样反复在其六个爻位的轨道上，故曰“反复其道”。从姤卦变到复卦，阴爻、阳爻都经历了七个爻位(从初爻位算起到上爻位再返回初爻位)；或者说，从姤卦投影的五(午)月到复卦投影的十一(子)月，时间经历了七个月；这七个爻位或七个月时间借称为七日，物事统一体的阴阳两面就这样七日一来复地变化不已，故曰“七日来复”。七日其实只是称代循环变化的周期。以上卦变在客观上投影着物事统一体主生息的阳面周期性循环回复的天体常道，这个常道有利于物事运动、变化、发展而向前进往，故曰“利有攸往”。

物事统一体主生息的阳面周期性循环回复，不但亨通无阻，而且利于物事运动、变化、发展而向前进往。

初九：不远复，无祇悔，元吉。

震错巽，巽“为长，为高”，为远，但不见巽卦真象，为不远，在复卦中，故曰“不远复”，物事主生息的阳面不超周期以远而反复运变，意思是说，物事阳面按周期循环回复。《康》“祇(qí)，大也”，《康》“悔，吝也”，“吝，穷也”，震综艮，《康》“艮，难也”，艮为难，为困，为穷，为吝，为悔，艮阳卦，阳为大，为大悔，但无艮卦真象，为无大悔，故曰“无祇悔”。初九得正，为吉，初九阳爻，阳为大，为大吉，故曰“元吉”。孔子把“不远复”引到人文上说，“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之，未尝复行也”，孔子只说出了人事修身的道理，而爻辞却蕴含着物事运变的道理。

物事主生息的阳面刚健守正，不超周期以远即按周期循环回复，这不但无有大悔吝，而且只有大吉利。

六二：休复，吉。

《象》曰：休复之吉，以下仁也。

六二变阳。《康》“休，庆也”，“易”兑为“悦”，为喜，为庆，为休，在复卦中，故曰“休复”。六二得中，故曰“吉”。《象》曰“以下仁也”，《康》“以犹与也”，介词。下指在九二之下的初九。《说》“仁，亲也”，《康》“亲，近也”，兑综巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为近，为亲，为仁，故曰“以下仁也”。就是说，物事以主生息的阳面回复为喜庆而吉祥，因此九二就与在下的初九相亲而一同浸长。

物事主生息的阳面刚健中庸地以一同浸长为喜庆，皆大吉祥。

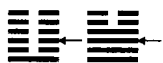
六三：频复，厉无咎。

《象》曰：频复之厉，义无咎也。

六二既已变阳，六三变阳。《康》“频，比也”，就是连续不断的意思，“易”乾“为环”，环绕不已，为连续不断，为比，为频，在复卦中，故曰“频复”。《康》曰“师古曰厉劝勉之”，三、四、五互震，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说），九三归正，为无咎，故曰“厉无咎”。《象》曰“义无咎也”。《中》“义，理也”，“理，道也”，二、三、四互兑，兑阴震阳，“一阴一阳之谓道”，兑、震合象为道，为理，为义。三、上相

应，无咎，故曰“义无咎也”，这是说，物事主生息的阳面连续循环回复，劝勉为之，无有灾过，就因为这在阴阳义理上无有咎悔。

物事主生息的阳面劝勉而为地连续循环回复，这在阴阳常道上无有咎悔。

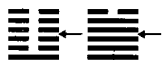

六四：中行独复。

《象》曰：中行独复，以从道也。

六二、六三既已变阳，六四变阳。《康》“中(zhòng)，合也”，三、四、五互兑，《康》“兑，聚也”，是以兑为合，为中。《中》“行(háng)，列也”，兑综巽，“齐于巽”，巽为整齐，为次序，为行列，为行。《中》“独，自专也”，兑错艮，艮、震合象为独（详见履卦初九爻辞解说），在复卦中，故曰“中行独复”，合乎行列而自我专注地回复，这是指物事统一体主生息的阳面循序渐进，自我专注地循环回复。《象》曰“以从道也”。《中》“以，此也”，指代“中行独复”。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为从。二、三、四互乾，兑阴乾阳，“一阴一阳之谓道”，故曰“以从道也”。

物事主生息的阳面循序渐进，自我专注地循环回复，这就是顺从阴阳常道。

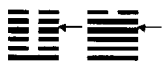

六五：敦复，无悔。

《象》曰：敦复无悔，中以自考也。

六二、六三、六四既已变阳，六五变阳。《中》“敦，勉也”，“劝也”，三、四、五互乾，乾为“健”，《中》“健，强也”，“强，勉也”，“劝也”，是以乾为敦，在复卦中，故曰“敦复”。九五被上六乘刚，为悔，但九五变阳归正，故曰“无悔”。《象》曰“中以自考也”。九五得中。兑错艮、艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。《康》“考，问也”，“易”兑“为口舌”，为言语，为问，为考，故中“中以自考也”，以中庸之道自我考问，这是说以中庸之道自律自持。

物事主生息的阳面刚健归正，劝勉地循环回复，以中庸之道自律自持，就无有悔咎。

上六：迷复凶，有灾眚，用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

《象》曰：迷复之凶，反君道也。

六二、六三、六四、六五均已变阳，唯独上六不变阳，即阳不回复。《说》“迷，惑也”，兑综巽，巽为或（详见乾卦九四爻辞解说），为惑，为迷。上六乘刚九五之君，

悖于事理，为凶，在复卦中，故曰“迷复凶”。《象》曰“反君道也”。兑错艮，艮综震，震“为反”。《书大·禹谟》“皇天眷命，奄有四海，为天下君”，是以天为君，巽为天（详见大有卦上九爻辞解说），为君。“一阴一阳之谓道”，兑阴艮阳为道，故曰“反君道也”，这是说，物事主生息的阳面迷惑而悖于事理地不坚持循环回复，就违反了天体自然的阴阳常道，所以凶险。《中》“眚，灾也”，灾眚是同义复用，兑“为毁折”，为伤，为害，为灾，为眚，故曰“有灾眚”。震为用（详见蒙卦卦辞解说）。“万物出乎震”，震为出，《中》“出，行也”，是以震为行。巽为师（详见泰卦上六爻辞解说），故曰“用行师”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。《说》“败，毁也”，《中》“毁，破也”，《释名释天》“震，战也，所击辄破”，是以震为破，为毁，为败，震阳卦，阳为大，为大败，故曰“终有大败”。艮为国（详见师卦上六爻辞解说）。“帝出乎震”，震为帝，为君。上六居穷极之位，“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔”，上六为悔，《中》“悔者，凶也”，是以上六为凶，故曰“以其国君凶”。至于，连词。在后天八卦之数中，兑七震三，其和为十。艮为年（详见屯卦六二爻辞解说）。兑为克，（详见讼卦九四爻辞解说），兑阴卦，阴主未来，兑为未克，《康》“未犹不也”，兑为不克。《康》“征，行也”，震为行（详见坤卦辞解说），为征，故曰“至于十年不克征”，十年未能行师出征，这是类比物事长期未能向前运变进往。

物事主生息的阳面疑惑而不坚持循环回复，就违反了天体自然的阴阳常道，当然会招凶、遭灾而大破大毁，以至于长期未能向前运变进往。

(二十五) 无妄䷘震下乾上

《康》“无犹不也”，《说》“妄，乱也”，无妄就是不乱。在无妄卦中，“乾为天”在上，“震为雷”在下，“天下雷行，物与无妄”，《中》“与，谓举也”，天下有雷行，万物举动都不敢妄乱。朱熹《周易本义》说，“天下雷行，震动发生，万物各正其性命，是物物而与之以无妄也”。那么，无妄就是守正而不乱。《中》“守，居也”，二、三、四互艮，艮为“止”，为居，为守。得中相应之爻六二、九五得正，为正。三、四、五互巽，巽为乱（详见需卦初九爻辞解说），但巽阴卦，阴主未来，巽为未乱，《康》“未，犹不也”，巽为不乱。以上艮、巽与六二、九五合象为守正未乱。所以，无妄卦就是物事守正未乱的象征。

无妄，元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

“刚自外来而为主于内”，《中》“外，上也”，即刚自上来而为主于内，这说的是，讼卦䷅的九二下行而来，与初六易位，就变成了无妄卦的初九，初九为内卦震的主爻，震“为大涂”，为大途，为通，震阳卦，阳为大，震为大通，这个卦变表示物事刚健归正而来地主宰在内（外在表现就不致妄乱），其进往必然大为亨通，在无妄卦中，故曰“无妄，元亨”。震为“动”，乾为“健”，这象征物事在无妄之时，“动而健”，为利。刚爻九五得中而与柔爻六二相应，“刚中而应”，这象征物事刚柔相济，中庸而为，这是无妄的正道，为贞，故曰“利贞”。但无妄卦正在内中的两爻六三、九四不正，为非正，即匪正。《康》“眚谓过误”，过与误是同义复用，《中》“过谓失度也”，“失，乱也”，三、四、五互巽，巽为失（详见需卦上六爻辞解说），《说》“度，法制也”，巽为法（详见蒙卦初六爻辞解说），为度，巽为失度，为过，为过误，为眚，故曰“其匪正有眚”。内卦震的主爻初九与九四不应，为不利。内卦震为有攸往（详见坤卦卦辞解说），故曰“不利有攸往”。

物事守正不乱，必然大为亨通，因而利于践行正道，但若在无妄之时，内中不正，就会有所过误，当然也就不利于有所进往了。

初九：无妄，往吉。

《象》：无妄之往，得志也。

震为往(详见坤卦卦辞解说)。初九得正，为吉，在无妄卦中，故曰“无妄，往吉”。《象》曰“得志也”。震为得(详见噬嗑卦九四爻辞解说)。震错巽，巽为志(详见屯卦初九爻辞解说)，故曰“得志也”。

物事在初，就刚健守正而不乱地向前进往，则得志而吉祥。

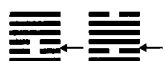

六二：不耕穫，不菑畲，则利有攸往。

《象》曰：不耕穫，未富也。

《说》“耕，犁也”，震错巽，巽“为工”，“为木”，“为进退”，二、三、四互艮，艮错兑，兑为金(详见噬嗑卦九四爻辞解说)，兑“其于地也”，兑为地，巽、兑合象为工施木、金而进退于地，为犁，为耕。《说》“穫，刈谷也”，就是割谷，兑为金，《康》“金可以为兵刃”，是以兑为刀，巽、兑合象为工施于刀，为割，为刈，《说》“谷，续也”，新谷继续旧谷，故训谷为续，“易”巽“为绳”，为连接，为(继)续，为谷，巽、兑合象为刈谷，为穫。综上所述，巽、兑合象为耕穫，但六二所在的卦体中，不见巽、兑真象，故曰“不耕穫”。“耕穫”，是在耕种时就求收穫，为虚妄，为乱；“不耕穫”，是不在耕种时求收穫，为不乱。《象》曰“未富也”。巽为富(详见小畜卦九五爻辞解说)，但六二所在的卦体中，未见巽卦真象，故曰“未富也”，这是说，不在耕种时求收穫，也就是未曾求富有(只求不虚妄)。《说》“菑(zī)，不耕田也”，没有耕过的地，巽“为白”，兑为地，“为刚卤”，巽、兑合象为空白盐碱地，为没有耕过的地，即荒土，为菑。《康》“畲(shē)，治田也”。巽为治(详见坤卦六二爻辞解说)，兑为地，为田，巽、兑合象为治田，为熟地，为畲。综上所述，巽、兑合象为菑畲，但六二所在的卦体中，不见巽、兑真象，故曰“不菑畲”。“菑畲”，是在荒土时就求熟地，为虚妄，为乱；“不菑畲”，是不在荒地时求熟地，为不乱。《康》“利，宜也”，艮为宜(详见屯卦初九爻辞解说)，为利。震为有攸往(详见坤卦卦辞解说)，故曰“则利有攸往”。物事好像人不在耕种时求收穫，不在荒土时求熟地，都是只求不虚妄，因此，就宜于有所进往。

物事柔中守正，只求不妄乱，就宜于有所进往。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

三、上失正易位。离错坎，坎“为多眚”，为灾，在无妄卦中，故曰“无妄之灾”。二、三、四互巽，巽为或（详见乾卦九四爻辞解说）。巽为系（详见小畜卦九五爻辞解说）。三、四、五互乾，乾错坤，坤“为牛”，故曰“或系之牛”，就是某人系头牛。乾为行（详见需卦卦辞解说）。巽“其于人也”，巽为人。《康》“凡有求而获皆曰得”，“易”“乾以君之”，乾为万物有求而获临治之君，是以乾为得，故曰“行人之得”。巽为邑（详见比卦九五爻辞解说）。离“其于人也”，离为人。《说》“天火曰灾”，“易”“乾为天”，“离为火”，乾、离合象为天火，为灾，故曰“邑人之灾”。物事不乱的所谓灾祸，就像某个人系条牛在那里，过路的人顺手牵走了，却加给村邑之人以盗窃的罪灾一样，这显然是莫须有的。

物事刚健守正而不乱的所谓灾祸，根本就不存在，就是说，物事刚健守正而不妄乱，无有灾祸。

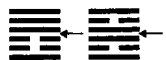

九四：可贞无咎。

《象》曰：可贞无咎，固有之也。

四、三失正易位。六四变阴归正，为可贞。四、初相应，表示上下应顺，为无咎，故曰“可贞无咎”。《象》曰“固有之也”。《康》“固，本然之辞”，《说》“木下曰本”，“易”“巽为木”，六四为巽木下爻，为木下，为本，为固。三、四、五互离，二、三、四互坎，离、坎合象为日、月，《说》“日月有食之”，日食、月食为客观存在（参见第一章“卦象”中关于“有”字的解释），为有，故曰“固有之也”，这是本来的客观存在，这是必然的。

物事柔顺归正，上下应顺，可谓无妄的正道，无有灾咎，这是必然的。

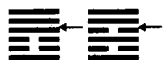
九五：无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：无妄之药，不可试也。

“三与五同功而异位”而易位。离错坎，坎“为病”，为疾，在无妄卦中，故曰“无妄之疾”。《康》“药，疗也”，《说》“疗，治也”，药是名词动用，如《诗经·六雅》“多将皤皤，不可救药”。在无妄卦中，三、四、五互兑，兑综巽，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为疗、为药，但五爻所在的卦体中勿有巽卦真象，为勿药。兑为“悦”，为有喜，故曰“勿药有喜”。爻辞说，无妄的所谓毛病，根本还未治疗就痊

愈而喜。《象》曰“无妄之药，不可试也”，《说》“试，用也”，巽为用（详见蒙卦初六爻辞解说），为试，但五爻所在的卦体中，不可见巽卦真象，为不可试，故曰“不可试也”。就是说，无妄所谓有病要治，（那才是真正的妄乱）简直无须试用。

物事刚健中正而不乱，无毛病可治而值得喜庆。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：无妄之行，穷之灾也。

四、三既已易位。巽错震，震为行（详见坤卦卦辞解说）。《康》“眚谓过误”，巽为过误（详见卦辞解说），为有眚，在无妄卦中，故曰“无妄，行有眚”。《象》“穷之灾也”，《康》“穷，极也”，震综艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为极，为穷。巽综兑，兑为灾（详见复卦上六爻辞解说），故曰“穷之灾也”，这是说，物事无妄不乱至极，再往前行，不但有过误，而且有灾祸。上九失正，为无所利，故曰“无攸利”。物事处在守正不乱的顶峰，再动就有过误，无所好处。

物事无妄不乱至极，再往前行，就无有好处，甚至有过误或灾祸。列宁在《哲学笔记》中有句名言，真理跨进一小步，就变成谬误。

(二十六) 大畜䷙乾下艮上

以前的小畜卦，表示物事柔顺守正地聚畜。这里，要与小畜卦对照来理解大畜卦。在大畜卦中，乾为万物（详见小畜卦卦象解说），二、三、四互兑，《康》“兑，聚也”。“艮为山”。乾、兑、艮合象为物事聚畜成山。所以，大畜卦有物事聚畜之象。乾为刚“健”，乾卦初九、九三得正，九二得中，《康》“中，正也”，是以九二为正，那么乾卦三爻为正，即乾为正，乾阳卦，阳为大，乾为大正，所以大畜卦是物事刚健大正地聚畜的象征。《周易》论事说理，总是无所偏废，在说小畜（柔顺聚畜）时，论及大畜（刚健聚畜），如九三、九五爻，在说大畜时，论及小畜，如六四、六五、上九爻。因为物事只有刚柔相济地守正聚畜，天下才“品物咸宁”。

大畜，利贞。不家食吉，利涉大川。

《彖》曰：不家食吉，养贤也。

《康》“利，宜也”，艮为利（详见屯卦初九爻辞解说）。“艮为山”，为笃实。乾为日（详见第三章“经卦”中关于乾卦的解说），为辉光。艮、乾合象为笃实辉光，这是物事刚健大正地聚畜的正道，为贞，在大畜卦中，故曰“大畜，利贞”。《彖》曰“不家食吉，养贤也”。“不家食吉”，实为“不食家吉”。《中》“食，养也”，乾错坤，“坤也者地也，万物皆致养焉”，坤为养，为食，但不见坤卦真象，为不食。艮为“止”，为居，为家。二、三、四互兑，兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“不家食吉”。“兑为口”，为食，为养。《中》“贤，多也”，三、四、五互震，震“为蕃”，《中》“蕃，多也”，是以震为多，为贤，故曰“养贤也”，不养家，而养众，就吉祥，这是类比物事广积无私为公的德行，就吉祥。《康》“利，宜也”，乾为利（详见需卦卦辞解说）。震、兑合象为涉，兑为大川（以上详见谦卦初六爻辞解说），故曰“利涉大川”，宜于创建大业。

物事宜于刚健大正，笃实辉光，广积无私为公的德行而聚畜，这才吉祥，从而也就宜于创建大业。

初九：有厉利已。

《象》曰：有厉利已，不犯灾也。

“三与五同功而异位”而易位。兑“为毁折”，为危，为厉。初九得正，为利。《康》“已，止也”，兑错艮，艮为“止”，为已，故曰“有厉利已”。《象》曰“不犯灾也”。《中》“犯，遭也”，“遭，遇也”，兑综巽，巽为遇（详见否卦九四爻辞解说），为遭，为犯，但不见巽卦真象，为不犯。兑“为附决”，为兑泽附岸决口而泛滥，为水患，为灾，故曰“不犯灾也”，不遭遇灾害。

物事刚健守正地聚畜，但有危厉之时，则利于暂时止健，以求不遭灾害。

九二：舆说辐。

《象》曰：舆说辐，中无尤也。

乾错坤，二、三、四互兑，坤、兑合象，故曰“舆说辐”（以上详见小畜卦九三爻辞解说），《象》曰“中无尤也”。九二得中。《康》“尤，过也”，兑综巽，巽为尤（详见无妄卦卦辞解说），但无巽卦真象，为无尤，故曰“中无尤也”，中庸用事，无有过尤。小畜卦䷈的九三爻和大畜卦䷙的九二爻，都有“舆说辐”的爻辞，但爻辞的内义却因爻象不同而大相径庭。小畜卦的九三，阳爻居内卦上位，那么，车子脱落伏兔，则象征物事过分刚强而彼此背离地聚畜，当然不利。大畜卦的九二，阳爻居内卦中位，那么，车子脱落伏兔，则象征车子暂时停住，即影射物事中庸止健，节制有度地聚畜，当无过尤。这两爻之别，是辞取决于象的又一力证。解辞不要象，还有何依据？

物事刚健中庸，止健有度地聚畜，无有过尤。

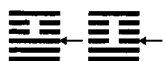
九三：良马逐，利艰贞，曰闲舆卫，利有攸往。

《象》曰：利有攸往，上合志也。

乾“为良马”。《康》“乾，进也，行不息也”，是以乾为进，为追，为逐，故曰“良马逐”。《康》“利，宜也”，三、四、五互震，震为宜（详见屯卦卦辞解说），为利。震综艮，《康》“艮，难也”，艮为艰。九三得正，为贞，故曰“利艰贞”。《康》“曰，语端也”，为发语词。《康》“闲，习也”，二、三、四互兑，兑综巽，巽为习（说见坤卦六二爻辞解说），为闲。乾错坤，坤“为大舆”，为舆。《康》“卫，护也”，“易”艮为“止”，为守，为护，为卫，故曰“曰闲舆卫”。以上三句说，好马向前追逐，宜于在艰难中

践行正道,还要练习驾车与护卫,这是类比物事宜于刚健守正,自强不息地聚畜。《康》“利,宜也”,乾为利(详见需卦卦辞解说)。震为有攸往(详见坤卦卦辞解说),故曰“利有攸往”。《象》曰“上合志也”。《中》“上,天也”,“易”“乾为天”,为上。《康》“兑,聚也”,兑为聚,为合。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说),故曰“上合志也”,与天体自然合乎心志,即合乎自然规律。

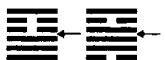
物事宜于在艰难中刚健守正,自强不息,合乎自然规律地聚畜,因而也就宜于向前发展。

六四:童牛之牯,元吉。

九三变阴。艮“谓之少男”,为童。三、四、五互坤,“坤为牛”。《康》“之,遗也”,“遗,留也”,《说》“留,止也”,“易”艮为“止”,为留,为遗,为之。朱骏声《通训定声》牯“当作牛角木也”,坤为牛,《说》“角,兽角也”,艮为禽兽,为兽角,为角,艮“其于木也”,艮为木,坤、艮合象为牛角木,为牯,故曰“童牛之牯”,牛犊给牠在角上留下横木,以免角觚伤人,这是类比物事及早制止刚突,崇尚柔顺。《康》“元,本也”,《说》“木下曰本”,艮为木,六四为艮木下爻,为木下,为本,为元。六四得正,为吉,故曰“元吉”。

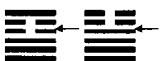
物事及早地制止刚突,崇尚柔顺守正地聚畜,能从根本上获得吉祥。

六五:豮豕之牙,吉。

四、初易位。《段》豮(fén),“去势之谓也”,就是阉割,三、四、五互兑,兑综巽,巽、兑合象为割(详见无妄卦六二爻辞解说),离错坎,“坎为豕”,为猪,(且坎阳卦,是以坎为公猪),巽、兑、坎合象为阉割公猪,为豮豕。《中》“之,变也”,兑为金(详见噬嗑卦九四爻辞解说),《尚书·洪范篇》“金曰从革”,《中》“革,变也”,是以兑为变,为之。“兑为口”,巽“为白”,兑错艮,艮“为小石”,兑、巽、艮合象为口中白如小石者,为牙,故曰“豮豕之牙”,阉割公猪,改变(驯化)其牙,这是类比物事制止刚突,崇尚柔顺中庸。六五、六四两爻蝉联,都是在反复强调柔顺聚畜。六五得中,故曰“吉”。

物事要制止刚突,柔顺中庸地聚畜,以图吉祥。

上九:何天之衢,亨。

《象》曰:何天之衢,道大行也。

上、四易位。《中》“何，辞也”，表示感叹的文言虚词，相当于现代汉语的“何其”，“多么”。《释名释天》“天，坦也”，震错巽，巽综兑，兑为坦（详见履卦九二爻辞解说），为天。《康》“衢，四达道也”，震在先天八卦之数中为四，震“为大涂”，为大途，为通达的大道，为四达道，为衢，故曰“何天之衢”。《象》曰“道大行也”。《中》“道，直也”，“易”巽“为直”，为道。《中》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大。《中》“行，往也”，震为往（详见坤卦卦辞解说），为行，故曰“道大行也”，何其平坦的四达大道，又直，又长地向前进往，这是类比物事聚畜前程远大。《康》“兑，通也”，故曰“亨”。

物事柔顺归正地聚畜至终，何其前程远大，一路亨通。

(二十七) 颐䷚震下艮上

颐卦，上下两个阳爻在外，像两片嘴唇，且阳为实，四个阴爻在内，象两排牙齿，且阴为虚，外实内虚，确有口齿之状。以口齿而食，以食而养，故曰“颐者，养也”。在颐卦中，震为“动”在下，艮为“止”在上，好像下颚动而上颚止，颐卦真有口齿吃食以自养之状。八卦与四时的配制是震为春，“震为雷”，“艮为山”，“山下有雷，颐”，春雷在山下震动，草木在山上自养自长。由此可见，颐卦并不单指有口之物的自养。“万物出乎震”，震为万物，艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。三、四、五互坤，坤为养（详见大畜卦卦辞解说）。综上所述，颐卦是万物自养的象征。

颐，贞吉，观颐，自求口实。

二、三、四互坤，坤为“顺”。艮为时（详见坤卦六四爻辞解说）。震为“动”，艮为“止”。坤、艮、震合象表示顺时动止，这是万物自养的正道，为贞。震“为生”，《中》“生，滋长也”。“易”“成言乎艮”，艮为成。震、艮合象表示万物自养能使生出滋长得以成功，为吉，故曰“贞吉”。艮“为门阙”，《说》“阙，门观也”，徐锴《系传》阙“盖为二台于门外……其上可远观，谓之观”，是以艮为观，在颐卦中，故曰“观颐”。艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。震为求（详见屯卦六四爻辞解说）。艮错兑，“兑为口”。《中》“实，成也”，艮为成，为实，故曰“自求口实”。

物事自养，践行正道，当然吉祥。观察一切物事的自养正道，都是自求口实。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

初、三易位，爻辞陈述的主语是“尔”，因此，爻辞的第一句应该读为“尔舍灵龟”。阳爻九三自称为我，我对阴爻初六称之为尔（你）。艮为舍，为舍（详见讼卦上九爻辞解说）。《说》“灵，巫也”，艮错兑，兑“为巫”，为灵。《说》“龟，旧也”，《段》旧“即久字也”，张舜徽《约注》“古人以久旧释龟，谓其年寿长也”，艮为久（详见需卦初九爻辞解说），为旧，为龟，故曰“舍尔灵龟”。艮为观（见卦辞解

说)。九三自称为我。《康》“朵颐，嚼也”，“易”“兑为口”，艮综震，震为“动”，兑、震合象为口动，为嚼，为朵颐，故曰“观我朵颐”。初六失正，故曰“凶”。爻辞说，你舍弃神灵的龟肉，即放弃自求口实，却眼巴巴地望着我吃东西，这就有饿死的危险。

物事在初，就柔弱而有失中正，放弃自求口实，却去艳羡他人自养，这是很危险的。

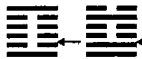

六二：颠颐拂经，于丘颐，征凶。

《象》曰：六二征凶，行失类也。

初、三既已易位，六二变阳。《康》“颠，言先后失序也”，“易”巽“为进退”，巽“为风”，“风以散之”，巽为散，为乱，巽为进退而散乱，为先后失序，为颠。《康》“拂与拂通，违也”，巽错震，震“为反”，为违，为拂，为拂。《康》“经，法也”，巽为法（详见蒙卦初六爻辞解说），为经。在颐卦中，故曰“颠颐拂经”，这是互文句式，即颠拂颐经，就是颠错违反自养的法则。《说》“丘，土之高也，非人所为也”，二、三、四互兑，兑错艮，“艮为山”，为土之高者，为丘，因为山丘非人所为，故丘在此是借来称代自然而然，在颐卦中，故曰“于丘颐”，在山中求自养，实质上就是暗喻在自然而然中以求颐养，即放弃自求口实。《康》“征，行也”，震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。九二失正，为凶，故曰“征凶”。《象》曰“行失类也”。《中》“行，为也”，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为行。《中》“失，过也”，巽为过（详见无妄卦卦辞解说），为失。艮为类（详见泰卦初九爻辞解说），故曰“行失类也”，这种行为与过失属于同类，也就是说，这种行为，属于过失。

物事颠错违反了自养的法则，欲在自然而然中以求颐养，即放弃自求口实，这种行为属于过失，发展下去，将有凶险。

六三：拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

《象》曰：十年勿用，道大悖也。

六二既已变阳，五、上易位。《康》“拂，除也”，“易”兑“为毁折”，为除，为拂，在颐卦中，故曰“拂颐”，就是废除自养。《康》“贞，定也”，三、四、五互艮，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。六三失中失正，为凶，故曰“贞凶”。二、三、四互震，在后天八卦之数中，震三兑七，其和为十。艮为年（详见屯卦六二爻辞解说）。震错巽，巽为用（详见蒙卦初六爻辞解说），但勿有巽卦真象，为勿用，故曰“十年勿用”，就是长期不施行（自求口实）。《象》曰“道大悖也”。兑阴震阳，“一阴一阳

之谓道”。震“为反”，为违，为悖，震阳卦，阳为大，震为大悖，故曰“道大悖也”，这是说物事长期不施行“自求口实”，就严重地违背了自养的阴阳常道。六三乘刚九二，又三、上不应，为不利，故曰“无攸利”。

物事过分柔弱而有失中正地废除自养，长期不施行“自求口实”，就严重地违背了自养的阴阳常道，当然没有任何好处（只有害处）。

六四：颠颐吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：颠颐之吉，上施光也。

五、上既已易位，六二既已变阳。《康》“颠，专一也”，二、三、四互震，震“为专”，在后天八卦之数中，坎为一，震、坎合象为专一，为颠。六四得正，为吉，在颐卦中，故曰“颠颐吉”。《象》曰“上施光也”。《中》“上，天也”，坎为天（详见师卦九二爻辞解说），为上。《康》“施，与也”，三、四、五互艮，艮为给（详见讼卦上九爻辞解说），为与，为施。坎“为月”，为光，故曰“上施光也”，物事专一于自养而吉祥，这是天体自然赐予的恩惠。艮“为黔喙之属”，为禽兽，为虎。艮为观（详见卦辞解说），为视。《说》“眈，视近而志远”。艮为视。震错巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为近。坎“为心”，为志。巽“为长，为高”，为远。艮、巽、坎合象为视近而志远，为眈眈，故曰“虎视眈眈”。巽为意（详见屯卦初九爻辞解说），为欲。《康》“逐（dǐ）逐，笃实也”，“易”“艮为山”，为笃实，为逐逐，故曰“其欲逐逐”。六四顺承九五之君，又与初应，故曰“无咎”。

物事柔顺守正地专一于自养，就必然能得到大自然的恩赐，因而如意吉祥；这种专一自养的欲望越是迫切而笃实，就越无过咎。

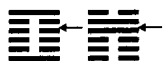
六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

《象》曰：居贞之吉，顺以从上也。

《中》“拂，蔽也”，“蔽，塞也”，“易”艮为“止”，为阻，为塞，为蔽，为拂。艮错兑，兑综巽，巽为经（详见六二爻辞解说），故曰“拂经”，蔽塞自养法则，就是不能畅达实施自养法则。艮为“止”，为处，为居。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。六五得中，为吉，故曰“居贞吉”。《象》曰“顺以从上也”。三、四、五互坤，坤为“顺”。《中》“从，合也”，《康》巽“以容人为用”，巽为容入，为会，为合，为从。《中》“上，天也”，坤错乾，“乾为天”，为上，故曰“顺以从上也”，这是说，安居于顺从天体大自然的恩赐而坚贞不移才有吉祥。艮综震，震、兑合象为涉，兑为大川，震、兑合象为涉大川（以上详见谦卦初六爻辞解说），但五爻所在的卦体

中不可见震、兑真象，故曰“不可涉大川”。

物事柔弱而失正，不能畅达实施自养法则，那就只有柔中地安居于顺从天体大自然恩赐而坚贞不移，才有吉祥，但却也不可成就大业了。

上九：由颐，厉吉，利涉大川。

《象》曰：由颐厉吉，大有庆也。

上、五既已易位，四、初易位。《康》“由，言所经从也”，“易”兑“万物之所说也”，兑为万物喜悦所经从，兑为由，在颐卦中，故曰“由颐”。《康》“师古曰厉劝勉之也”，兑综巽，巽错震，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说），上六得正，为吉，故曰“厉吉”。《康》“利，宜也”，兑为利（详见蛊卦九二爻辞解说）。震、兑合象为涉，兑为大川（以上详见谦卦初六爻辞解说），故曰“利涉大川”。《象》曰“大有庆也”，《康》“大，长(cháng)也”，“易”巽“为长”，为大。兑为“悦”，为喜，为庆，故曰“大有庆也”。

物事柔顺归正至终，有正当由来地自养，劝勉而为，不但长久吉庆，而且宜于缔造大业。

(二十八) 大过䷛巽下兑上

《康》“过(guò),超也”,“过(guò),失也”,“过(guō),经也”。这里“大过”的“过”和今后还要讲到的“小过”的“过”,都是超过,不是过失,也不是经过。至于大过卦卦象分析,请见第八章“理”中关于大过卦易理的解说(第79页),在此不再重复。总之,大过卦是物事刚健地有所超过的象征。但是,真正具有积极意义之“过”,是把大过(刚健而过)和小过(柔顺而过)结合起来,刚柔相济地有所超过。所以,《周易》在设大过卦之后,到第六十二卦还设小过卦,那么,它在论及有所超过时,总是大(刚)小(柔)并提,无所偏废,在大(刚)过卦中,同时论及小(柔)过(如九三、九四、九五爻),在以后的小(柔)过卦中,也同时论及大(刚)过(如初、三、上爻)。因为只有这样刚柔相济地有所超过,才合乎无过无不及,恰到好处地中庸而过。

大过,栋桡,利有攸往,亨。

卦辞解说请见第八章“理”中关于大过卦易理的分析(79页),这里不再重复,仅只简录依据卦象推导出来的结论如下。

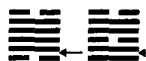
物事刚健中庸,悦于顺时以行,能胜重任地有所超过,利于有所进往,且亨通无阻。

初六:藉用白茅,无咎。

初、三易位。《康》“藉,祭藉也”,古人事神时用来摆设祭品的草编垫席。兑“为巫”,为祭。兑综巽,巽“为工”,“巽为木”,为草,巽为工编草,为垫席,兑、巽合象为祭藉,为藉(jiè)。兑为用(详见蒙卦初六爻辞解说)。巽“为白”。“巽为木”,为草,为茅,故曰“藉用白茅”,古人祭祀用洁白的茅草编席垫底来摆设祭品,这是类比物事敬慎之至地作为。初九易位归正,故曰“无咎”。孔子点评此爻说:“苟错诸地而可矣,藉之用茅,何咎之有?慎之至也。夫茅之为物薄,而用可重也。慎斯术也以往,其无所失矣。”孔子所言之理,很有普遍意义。

物事首先提倡刚健归正而敬慎之至地有所超过,才无有灾咎。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：老夫少妻，过以相与也。

本爻辞的解说，请参见第八章“理”中关于大过卦九二爻的易理分析（79页），为了节约篇幅，在此不再赘述，只就《象》辞予以补充说明。九二爻易理分析时，卦象发生了初、三易位的爻位变化。《象》曰“过以相与也”。《中》“过，超也”，“超，远也”，兑综巽，巽“为长”，为远，为超，为过。《中》“相，随也”，“与，从也”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为随，为从，为随从，为相与，故曰“过以相与也”，老头子能够得到少妻子，是因为老头、少妻都以有所超过的行为而彼此随从，这是类比物事都随从于刚健中庸地有所超过。

综合第八章“理”中关于大过卦九二爻的易理分析和此处《象》辞的补充解说，归纳本爻的易理如下。

物事都刚健中庸，悦于顺时且相互随从地有所超过，这无有不利。

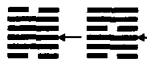

九三：栋桡凶。

《象》曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

三、四、五互乾，巽、乾合象为栋桡（详见第八章“理”中关于大过卦的易理分析，见79页）。六三失中，为凶，故曰“栋桡凶”。《象》曰“不可以有辅也”。《康》“辅，相助也”，巽错震，震为助（详见大有卦上九爻辞解说），为辅，但不可以见震卦真象，故曰“不可以有辅也”，这是说，栋梁负重而弯曲了，又没有帮衬辅助，这就有断塌的凶险，爻辞以此类比物事的普遍道理。

物事刚强失中地有所超过，却不胜重任，又无有辅助，往往招凶。

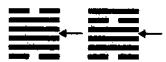
九四：栋隆吉，有它吝。

《象》曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

上、四易位。巽为栋（见大过卦易理解说，即79面）。《康》“隆，中央高也”，三、四、五互离，离“为大腹”，为中央高，为隆。六四归正，为吉，故曰“栋隆吉”。《象》曰“不桡乎下也”。离错坎，坎“为弓轮”，为曲，为桡，但不见坎卦真象，为不桡。二、三、四互兑，兑“其于地也”，兑为地，《释名》“地，底也，其体底下”，是以兑为下，故曰“不桡乎下也”，这是说，栋梁向上隆起，而不向下弯，就能胜重任，所以吉祥。《中》“它，犹言彼也”，在这里，犹言六四有同位爻初六，为有它，但六四与初六不应，为吝，故曰“有它吝”，爻辞明言六四有初六，就遭否吝，其实是暗

示有“栋隆”之外的其他情况，即有栋桡乎下的情况就遭否吝，这其实是类比物事不胜重任就遭否吝。

物事柔顺归正地有所超过，力所能及，当然吉祥，但如果不胜重任，那就可能招致否吝了。

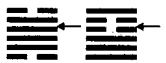

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：枯杨生华，何可久也；老妇士夫，亦可丑也。

五、上易位。离为枯。三、四、五互兑，兑综巽，巽为杨。巽错震，震为生（以上详见大过卦九二爻易理解说，见 79 页）。《康》“华与花同”，“花，树先春而动色”，“易”“巽为木”，为树，在后天八卦方位圆图（图 4）中，震为春，震阳卦，阳主过去，过去为先（未来为后），是以震为先春，震为“动”，离“为日”，为光，为采，为色，巽、震、离合象为树先春而动色，为花，为华，故曰“枯杨生华”。《说》，“老，言须发变白也”，“易”巽“为发”，“为白”，巽为须发变白，为老。离“为中女”，为妇。兑错艮，艮为得（详见讼卦九二爻辞解说）。艮“谓之少男”，为士夫，故曰“老妇得其士夫”。九五得中，为无咎。兑为誉（详见坤卦六四爻辞解说），但兑为阴卦，阴主未来，兑为未誉，《康》“未犹不也”，《中》“不，无也”，是以兑为无誉，故曰“无咎无誉”。《象》曰“枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也”。离错坎，坎为永（详见比卦卦辞解说），为久，但不可见坎卦真象，为不可久，变为反诘句，故曰“何可久也”。《康》“丑，类也”，艮为类（详见泰卦初九爻辞解说），为丑，故曰“亦可丑也”。也就是说，老妇得到年少之夫，和枯杨树开花，相属同类，都是不可长久的。

物事柔弱失正地有所超过，是难以维持长久的，这无须咎悔，也未尝值得称誉。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

上、五既已易位，四、初易位。吴善述《广义校订》“过，本经过之过”，故《康》“过，经也”，“易”艮“万物之所成终而所成始也”，艮为万物终始所经，艮为经，为过。艮综震，艮错兑，震、兑合象为涉（详见谦卦初六爻辞解说）。《康》“灭，没也”，“易”“兑为泽”，为水，为淹，为没，为灭。《康》“顶，额头上”，兑综巽，巽“为颡”，为额头，为顶，故曰“过涉灭顶”，涉水过河却被水淹没头顶，这是类比物事过分刚强至终地有所超过。上九失正，故曰“凶”。上九被六五顺承，故曰“无咎”。

物事过分刚强至终而失正地有所超过，终招灭顶之灾，这是必然的凶险，无须咎悔。

(二十九) 坎䷜坎下坎上

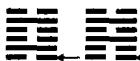
“水洊至，习坎”，《康》“洊(jiàn)，与蹇同，再至也”，“易”“坎为水”，二、三、四互震，震为至(详见坤卦初六爻辞解说)，坎、震合象为水至，坎上坎下为水重复而至，为水再至，为水洊，所以别卦坎又叫“习坎”，《康》“习，重也”，“易”坎为“陷”，为险，坎下坎上，为险上加险，为重险。《释名·释天》“震，战也，所击辄破，若攻战也”，震为攻破，习坎为重险，所以，坎卦是物事攻破重险的象征。

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

《说》“孚，一曰信也”，《康》“符契曰信”，“易”“坎为水”，“润万物者莫润乎水”，坎与万物相符契，坎为符契，为信，为有孚，在习坎卦中，故曰“习坎，有孚”。《中》“维，发语词”。“易”坎“为心”。坎“为通”，为亨，故曰“维心亨”。二、三、四互震，震为行(详见坤卦卦辞解说)。《中》“尚，崇也”，《说》“崇，山大而高也”，三、四、五互艮，“艮为山”，为高，为崇，为尚，故曰“行有尚”。

物事在重险中，彼此符契诚信，心志相通，攻破重险的行进就有高尚的结局。

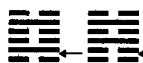

初六：习坎，入于坎窞，凶。

《象》曰：习坎入坎，失道凶也。

二、三失正易位。《康》“入，没也”，艮错兑，“兑为泽”，为水，为淹，为没，为入。《释名》“坎，险也”，《玉篇》“险，难也”，《康》“艮，难也”，艮为难，为险，为坎。《康》“窞(dàn)，坎中有小坎也”，“兑，穴也”，兑为穴，为坑，为陷，为坎，兑阴卦，阴为小，兑为小坎，艮、兑合象为坎中小坎，为窞，在习坎卦中，故曰“习坎，入于坎窞”。初六失正，故曰“凶”。《象》曰“失道凶也”。艮为失(详见讼卦上九爻辞解说)。《中》“道，引也”，兑综巽，巽为引(详见比卦初六爻辞解说)，为导，为道。初六与六四不应，为凶，故曰“失道凶也”，本意是说，走入坎中小坎，是因失去引导而凶险，其实是类比物事陷入重险，是因为失去正确引导，盲目行动，所以凶险。

物事本身柔弱而有失中正，又失去正确引导，盲目行动，以致陷入重险而多凶。

九二：坎有险，求小得。

《象》曰：求小得，未出中也。

二、三既已易位。艮为坎（详见初六爻辞解说）。二、三、四互坎，坎为“陷”，为有险，故曰“坎有险”，即险中有险。“求小得”是“小求得”。六二阴爻，阴为柔顺，阴柔为小。艮综震，震为求（详见屯卦六四爻辞解说）。艮为得（详见讼卦九二爻辞解说），故曰“求小得”，小之为义，以柔顺为体，以求得为用，“求小得”就是柔顺地求得脱险。《象》曰“未出中也”。《中》“出，脱离也”，“脱，离也”，脱也是离，震错巽，巽“为风”，“风以散之”，巽为散，为分，为离，为脱离，为出，但未见巽卦真象，为未出。六二得中，故曰“未出中也”，未脱离中庸之道，就是中庸而为。

物事在重险中，柔中守正而为，就能求得脱险。

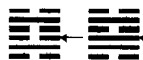

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

《象》曰：来之坎坎，终无功也。

二、三、四互震，震为来（详见坤卦初六爻辞解说）。《中》“之，往也”，震为往（详见坤卦卦辞解说），为之。内卦为坎。三、四、五互艮，艮为坎（详见初六爻辞解说），故曰“来之坎坎”。《象》曰“终无功也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。震错巽，巽“为工”，《康》“工，与功通”，巽为功，但无巽卦真象，为无功，故曰“终无功也”。内卦坎为“陷”险。《中》“枕，止也”，“易”艮为“止”，为枕，故曰“险且枕”。艮错兑，“兑为泽”，为水，为淹，为没，为入。艮为坎。艮、兑合象为窞（以上详见初六爻辞解说），故曰“入于坎窞”。巽为用（详见蒙卦初六爻辞解说），但勿见巽卦真象，故曰“勿用”。

物事过分柔弱而有失中正地来往在重险中，终无脱险的成功。因此有险暂且宜止，何况陷入险中又险，更是不可轻举妄动。

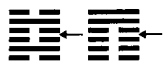
六四：樽酒簋贰，用缶纳约自牖，终无咎。

《象》曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

六三失位变阳。《说》“尊，酒器也”。二、三、四互兑，兑综巽，兑、巽合象为

酒(详见需卦九五爻辞解说)。兑为器(详见比卦初六爻辞解说)。兑、巽合象为酒器,为尊,为尊酒。《说》“簠(guǐ),黍稷方器也”,《段》“周礼舍人注曰,方曰簠(fǔ),圆曰簋,许云簠方簋圆,不同者,师付各异也”,今以卦象为据,故取周礼舍人之说,巽错震,震“其于稼也”,为黍稷,坎“为轮”,为圆,兑为器,震、坎、兑合象为黍稷圆器,为簋。兑在先天八卦之数中为贰,故曰“尊酒簋贰”。《象》曰“柔刚际也”。兑阴卦为柔。坎阳卦为刚。《康》“际,合也”,“兑,聚也”,兑为聚,为合,为际,故曰“柔刚际也”。整个爻辞大概是写用一杯酒两盘饭去看牢徒,这既是柔韧行事,毫不张扬,又在鼓励囚人刚强地活下去。爻辞其实是以此类此物事在重险中要柔与刚两相结合地作为。兑为用(详见蒙卦初六爻辞解说)。巽、兑合象为缶(详见比卦初六爻辞解说)。《康》“纳,入也”,“易”巽为“入”,为纳。《康》“约,束也”,巽为系(详见小畜九五爻辞解说),为束,为约。《康》“自,从也”,介词。《康》“牖(yǒu),窗也”,兑错艮,艮“为门”,为窗,为牖,故曰“用缶纳约自牖”。坎为终(详见坤卦六三爻辞解说)。六四得正,为无咎,故曰“终无咎”。爻辞说:一杯子酒,两盘子饭,用瓦罐装起来挤着从小窗里塞进去。这其实是类比物事在重险中柔顺守正,柔刚相济,谨慎作为。

物事在重险中,柔刚相济,守正戒慎地作为,终会攻破重险而无灾祸。

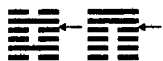

九五:坎不盈,祗既平,无咎。

《象》曰:坎不盈,中未大也。

上、二易位。《康》“不,与丕同”,“丕(pì),大也”,三、四、五互艮,艮为盈(详见比卦初六爻辞解说),艮阳卦,阳为大,为丕,为不,是以艮为不盈,不盈就是大为盈满,所以《中》“不盈,盈也”,在坎卦中,故曰“坎不盈”,坎陷大为盈满,这是类比物事攻破了重险。《象》曰“中未大也”。《中》“中(zhòng),合也”,《康》巽“以容入为用”,巽为容入,为会,为合,为中。《康》“经史大太泰通”,“太,通也”,巽综兑,《康》“兑,通也”,兑为太,为大,兑阴卦,阴主未来,《中》“未,将来也”,兑为未大,故曰“中未大也”,这是说,物事只有攻破了重险,才适合于未来的天下通泰。《康》“祗(qí),安也”,“易”艮为“止”,为定,为安,为祗。《尔雅释詁》“平,成也”,“易”“成言乎艮”,艮为成,为平,艮阳卦,阳主过去,过去为已,为既,是以艮为既平,故曰“祗既平”。九五得中得正,故曰“无咎”。

物事只有刚健中正地作为而攻破了重险,才适合未来的天下通泰,只有安定的大局既已形成,世界才无有灾过。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

二、上既已易位。巽为系（详见小畜卦九五爻辞解说）。巽为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。《康》“徽纆，皆索名”，“易”巽“为绳”，为索，为徽纆，故曰“系用徽纆”。《说》“寘(zhì)，置也”，巽错震，震综艮，艮为“止”，为置，为寘。震“为苍莨竹，为萑苇”，为丛。“巽为木”，为棘，故曰“寘于丛棘”。用绳子捆绑，又放置到棘丛中，这是类比物事处在重险中。在后天八卦之数中，震为三。艮为年，为岁（详见屯卦六二爻辞解说）。巽综兑，兑为得（详见讼卦上九爻辞解说），但不见兑卦真象，为不得，故曰“三岁不得”。上九失中失正，故曰“凶”。

物事攻破重险时，自身却过分刚强而有失中正，当然长期不得成功，那就危险了。

(三十) 离☲离下离上

“离者，丽也”，《中》“丽，谓附着也”，附、着是同义复用，《中》“附，近也”，二、三、四互巽，巽“为近”，为附，为附着。“巽为木”，三、四、五互兑，“兑为泽”，为水，五行相生，木生于水，巽、兑合象表示木附着于水。离“为日”，离错坎，坎“为月”，巽为天（详见大有卦上九爻辞解说），离、坎、巽合象表示日月附着于天。巽错震，“万物出乎震”，震为万物，“坎为水”，兑“其于地也”，兑为地，离、坎合象为时（详见坤卦六三爻辞解说），震、坎、兑、离合象表示万物既附着于水土，又附着于时。总之，离卦是物事相互附着的象征。世上一切物事，无不彼此相互附着，相互附着是物事普遍联系的一种形式。物事只有相互附着地普遍联系，才有相互作用，构成运变而广生布施。

离，利贞亨，畜牝牛吉。

二、三、四互巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。柔爻六二得中得正，“柔丽乎中正”，表示柔顺地附着于中正之道，这是物事相互附着的正道，为贞。三、四、五互兑，《康》“兑，通也”，兑为亨，故曰“利贞亨”。《康》“畜，养也”，“易”“兑为口”，为食，为养，为畜。离“为羸”，王筠《释例》羸(luǒ)“乃蜗之别名”，桂馥《义证》引《尔雅翼》蜗“头有两角，行则出，惊则缩，首尾俱能藏入壳中，以其有两角，故以牛名”，离羸即蜗牛，本是一种柔顺的软体动物，其首尾其触角皆柔顺地附着于壳。《周易》就正是因为蜗牛柔顺附着的性情才取作卦象物事，用来类比一切物事柔顺附着。综上所述，离为牛，离阴卦，为牝牛。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“畜牝牛吉”。

物事利于柔顺中正地相互附着（即普遍联系，相互作用，构成运动），其变化布施的进程就亨通吉利。

初九：履错然，敬之，无咎。

《象》曰：履错之敬，以避咎也。

二、三易位。《康》“履，礼也”，《说》“礼，所以事神致福也”，“易”兑“为巫”，

兑为所以事神致祐，为礼，为履，《康》“错然，敬慎之貌”，兑错艮，艮综震，《康》“震，威也”，“惧也”，是以震为敬慎，为错然，故曰“履错然”。“有上下然后礼义有所错”，“错”就正是指的这个礼节敬慎。《说》“敬，肃也”，《中》“肃，整也”，《说》“整，齐也”，兑综巽，“齐乎巽”，巽为齐，为整，为肃，为敬，故曰“敬之”。《象》曰“以避咎也”《中》“避，去也”，“易”兑“为毁折”，为除，为去，为避。《说》“咎，灾也”，“易”兑“为附决”，为兑泽附岸决口泛滥，为水灾，为咎，故曰“以避咎也”，以除去灾害。初九得正，故曰“无咎”。

物事刚健守正，彼此之间都礼节敬慎而肃恭地相互附着，相互联系，相互作用，构成运动，其变化布施就能除去灾害而无过咎。

六二：黄离，元吉。

黄离，倒装句，就是离黄，即附着黄色。《康》“黄，中央色也”，六二居中央，“易”离“为日”，为光，为采，为色，六二爻与离卦合象为中央色，为黄，古人崇尚黄色，以黄色象征中庸之道，在离卦中，故曰“黄离”。《康》“元，本也”，《说》“木下曰本”，二、三、四互巽，“巽为木”，六二为巽木下爻，为木下，为本，为元。六二得正，为吉，故曰“元吉”。

物事附着于中正之道，就能从根本上迎来吉祥。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

《象》曰：日昃之离，何可久也？

“日昃之离”，是宾语前置句式，即离日昃。《说》“昃(zè)，日在西方时”，“易”离“为日”，三、四、五互兑，在后天八卦方位中，兑在西方，离、兑合象为日在西方，为日昃，在离卦中，为离日昃，故曰“日昃之离”，即物事附着于日落。《象》曰，“何可久也”？《说》“久，从后灸之”，“后，迟也”，二、三、四互巽，巽“为进退”，为行动迟缓，为后；《周礼·考工记·庐人》郑注“灸犹柱也”，《中》“柱，支持也”，“支，持也”，兑错艮，艮为“止”，为持，为支持，为柱，为灸，巽、艮合象为从后灸之，为久，但不见艮卦真象，为不久，换成反诘句，故曰“何有久也”，这是说，日落怎么从后面支持得住呢？时间推移无法抗拒，意思是说，物事附着于时，时间不可逆转，因此物事要十分珍惜时间。巽错震，“震为雷”，“鼓之以雷霆”，震为鼓，但不见震卦真象，为不鼓。巽、兑合象为缶（详见比卦初六爻辞解说）。《康》“歌，长引其声以咏”。巽“为长”。巽为引（详见比卦初六爻辞解说），兑“为口舌”，为言语之声，为吟咏，巽、兑合象为长引其声以咏，为歌，故曰“不鼓缶而

歌”，这是借喻不及时而作为。《尔雅释木》“大，老也”，《康》“耄(dié)，老也”，巽为老(详见大过卦九五爻辞解说)，为大耄。《康》“嗟，歎也”，“易”“兑为口”，口可吹气出声，巽“为长”，是以兑、巽合象为吹气而长出其声，为歎，为嗟，故曰“则大耄之嗟”，这是动宾倒装句式，即嗟大耄，就是感叹年老。“不鼓缶而歌，则大耄之嗟”，不及时而作为，却感叹年老，这其实是说，物事附着于时，贻误时机，就可悲可叹。九三失中，与上不应，故曰“凶”。

物事附着于时(故要珍惜时间)，凡贻误时机而无所作为者，不但可悲可叹，而且还有凶险。

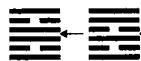

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：突如其来如，无所容也。

九三变阴。离“为电”，为突如其来，故曰“突如其来如”，物事突如其来地附着，就是没有必然联系而牵强攀附。《象》曰“无所容也”。二、三、四互艮，艮综震，震错巽，《康》巽“以容人为用”，巽为容，但无所巽卦真象，故曰“无所容也”，物事没有必然联系而牵强攀附，就不能彼此包容而相互作用。“离为火”，故曰“焚如”。《中》“死，归也”，三、四、五互坎，坎“万物之所归也”，坎为归，故曰“死如”。艮为捨(详见讼卦上九爻辞解说)，故曰“弃如”。焚、死、弃是指物事不能长久存在。

物事失去必然联系，不能彼此包容，相互附着，只是偶然牵强攀附地拼凑，那就不能长久存在。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：六五之吉，离王公也。

五、四失正易位。若，词尾。《康》“目汁出曰涕”。三、四、五互离，离“为目”，巽综兑，“兑为泽”，为水，为汁，巽错震，“万物出乎震”，震为出，离、兑、震合象为目汁出，为涕。《中》“沱，涕垂貌”，“垂，下也”，震为下(详见屯卦初九爻辞解说)，为垂，离、兑、震合象为涕垂，为沱，故曰“出涕沱若”。《康》“戚，亲也”，“易”巽“为近、利、市三倍”，巽为近，为亲，为戚。兑、巽合象为嗟(见九三爻辞解说)，故曰“戚嗟若”。涕泪滂沱似的，亲近嗟叹似的，这都是描摹物事相互附着情真意切的样子。九五得中，五、二相应，故曰“吉”。《象》曰“离王公也”。《说》“王，天下所归往也”，离错坎，坎“万物之所归也”，坎为天下归往者，为王。《康》“公，正也”，九五归正，为公，在离卦中，故曰“离王公也”，就是附着天下所归往的正道。

物事刚健中庸，情真意切地附着于天下所归往的正道，如意吉祥。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

《象》曰：王用出征，以正邦也。

上九失位变阴。“帝出乎震”，震为帝，为王。震为用（详见蒙卦卦辞解说）。震为出（见六五爻辞解说）。《康》“征，伐也”，《释名·释灭》“震，战也”，震为伐，为征，故曰“王用出征”。《象》曰“以正邦也”。《中》“正，治也”，震错巽，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为正。《中》“邦，天下也”，巽为天（详见大有卦上九爻辞解说），巽综兑，兑“其于地也”，兑为地，为下，巽、兑合象为天下，为邦，故曰“以正邦也”，帝王用出征来治理天下，这其实是类比物事用相互附着来治理天下万物的运变布施。《康》“嘉，善也”，兑为嘉（详见随卦九五爻辞解说）。兑“为毁折”，为折。《康》“首，头也”，“易”巽“为颡”，为额，为头，为首，故曰“有嘉折首”，以折首为善美之事，意思就是嘉奖诛杀为首者。《康》“获，得也”，震为得（详见噬嗑卦九四爻辞解说），为获。《康》“丑，类也”，震综艮，艮为其类（详见泰卦初九爻辞解说），为其丑，但非见艮卦真象，为非其丑，为匪其丑，即非为首者之类，指为首者下属，故曰“获匪其丑”。上六变阴归正，故曰“无咎”。《汉书·陈汤传》就此爻辞注释曰“‘易’曰‘有嘉折首，获匪其丑’，亦即获得为首者下属的顺从。言美诛首恶之人，而诸不顺者皆来从也”，君王出征，嘉奖诛杀敌方为首者，而为首者之下属，皆来顺从，这其实是在借用君王出征来类比说理，物事统一体两面对立相斗，只要先解决了矛盾的主要方面，矛盾的次要方面就能顺而从之地调和统一。

物事最终都柔顺归正地附着于对立统一规律，用这个规律来治理天下万物的运变布施，无有过咎。

“易经”（上）之所以以离（别）卦结尾，就在于离（别）卦所表述的一切物事都具有的彼此附着的性情，原是生根于离（经）卦，“离为火”，火附着于可燃之物。离（经卦）所称代的一切物事都具有的这种附着性，就决定了一切物事都必然普遍联系，相互作用，构成运动，促成变化，从而物事才能广生布施。所以《释名》曰“火，化也”；《玉篇》曰火“万物变随也”；《白虎通·五行》曰火“言万物布施”。有了火，有了附着性，才有联系与发展，才有物事的不断运变与广生布施，才有天地万物，才有自然世界。接下来，“易经”（下）就从“有天地然后有万物，有万物然后有男女”，一直到“有上下然后礼义有所错”，这才有人类社会。“易经”的上经、下经就勾勒出了宇宙从自然世界到人类社会，从物质存在到意识形态的发展轮廓，“易经”的篇章结构本身就包含着朴素的唯物辩证观。

十 下经卦解

(三十一) 咸䷞ 艮下兑上

“咸，感也”，咸就是感应（哲学上叫反映）。一切物事都相互感应，这是有科学依据的，本书第二章“阴阳爻”（见第 16 页）在解说太极图时讲过了，不再重复。正因为物事相互感应，是客观的存在，不是人心所为，所以《周易》就把感字的心旁去掉，咸就是感应。《说》“咸，皆也；悉也”，咸还表示感应是一切物事都有的。从咸卦的自然卦象物事看，“艮为山”，“兑为泽”，“山泽通气”，就是说，山之阳气轻清上浮，泽之阴气重浊下凝，两气感应相通。从中国的自然地理看，山的大陆性气候与泽的海洋性气候，相感对流，就形成了季风性气候。所以说“山上有泽，咸”。从爻象看，初与四、二与五，三与上，都阴阳相应相感。从咸卦的人伦卦象物事看，艮“谓之少男”，为阳卦，阳为刚，兑“为少女”，为阴卦，阴为柔，这就表示世上少男少女情性相通，阴阳相应，刚柔相感。总之，咸卦是物事相互感应的象征。人的感应是万物感应中最为灵敏的，所以，咸卦的六爻就以人体自下至上便于自然划分的五个部位的感应来作类比，借以阐明一切物事顺时位相感而动的常道法则。

咸，亨，利贞，取女吉。

艮为“止”，三、四、五互乾，乾“为圆”，为环，二、三、四互巽，巽为“入”，为内，兑为“悦”，艮、乾、巽、兑合象表示，物事之间的感应，要止于彼此往复循环地深

人对方内部而后欢悦,那么物事之间就能更好地相互作用而使运变畅达,在咸卦中,故曰“咸,亨”。巽“为近、利、市三倍”,巽为利。六二、九五居中得正,为贞,故曰“利贞”。《康》“取,与娶字同”,《说》“娶,取妇也”,艮为得(详见讼卦九二爻辞解说),为受,为收,为取,兑“为妾”,为妇,艮、兑合象为取妇,为娶,为取,兑为女,艮、兑合象为取女。艮“谓之少男”,在下,兑“为少女”在上,象征少男娶少女,且男谦下于女,夫妇之道美善,为吉,故曰“取女吉”,这是借用男娶女,男女阴阳相感,因而吉祥,来类比物事相互感应就吉利。

物事利于践行相互感应的正道,就亨通吉利。

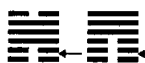

初六:咸其拇。

《象》曰:咸其拇,志在外也。

初、三阴阳相感而易位。《说》“拇,将指也”,拇是(手指之中)为将帅的大指头,王筠《说文句读》“足大指亦沿此称”,拇取足大指义,“震为足”,初爻在震足最下末端,为足趾,初九阳爻,阳为大,为大足趾,故称拇,在咸卦中,故曰“咸其拇”,相感从大脚趾开始,这是类比物事开始相感。《象》曰“志在外也”,震错巽,巽为志(详见屯卦初九爻辞解说)。《说》“外,远也”,“易”巽“为长,为高”,为远,为外,故曰“志在外也”。

物事开初就刚健归正地相感而动,其心志就正是为了长远的运变发展。

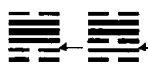

六二:咸其腓,凶,居吉。

《象》曰:虽凶居吉,顺不害也。

三、上相感易位。《说》“腓,胫腠(shuàn)也”,就是足肚,二、三、四互艮,艮综震,“震为足”,“坤为腹”,为肚,震、坤合象为足肚,为腓,在咸卦中,故曰“咸其腓”。《康》“艮,难也”,艮为难,为艰,为险,故曰“凶”。艮为“止”,为处,为居。六二中正,为吉,故曰“居吉”。《象》曰“顺不害也”。“易”坤为“顺”。艮错兑,兑“为毁折”,为伤,为害,但不见兑卦真象,为不害,故曰“顺不害也”。

物事有失中正地相感躁动,就有艰险,只有柔顺中正地安居不动,才不受到伤害而吉祥。

九三:咸其股,执其随,往吝。

《象》曰:咸其股,亦不处也。志在随人,所执下也。

三、二阴阳相感而易位。三、四、五互巽，“巽为股”，在咸卦中，故曰“咸其股”。《象》曰“亦不处也”。巽综兑，兑错艮，艮为“止”，为处，但不见艮卦真象，为不处，故曰“亦不处也”，这是说，股相感躁动，也就动个不停。《中》“执，制也”，巽为牵（详见需卦六三爻辞解说），为制，为执。《康》“随，从也”，坎为从（详见师卦六三爻辞解说），为随，故曰“执其随”。《象》曰“志在随人，所执下也”。坎“为心”，为志。坎为随。巽“其于人也”，巽为人（人在这里是借代股）。被股所执而动的随从，为腓与拇，为所执。坎“为下”，故曰“志在随人，所执下也”。三、二易位时，六二上行为往。六三失中失正，为吝，故曰“往吝”。爻辞、《象》辞说，股一相感而动，就躁动不停，还牵制随从的腓与拇，而腓与拇的心志也在于随从股，因此，股所执的腓与拇也很贱下，所以股、腓、拇的躁动前往都遭否吝。

物事有失中正，拉拉扯扯地相感躁动，都是下策，都遭否吝。

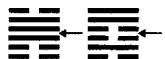
九四：贞吉，悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：贞吉，悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

初、三既已易位，四、上易位。六四归正，为贞。六四顺承九五之君，为吉，故曰“贞吉”。六四失中，为悔。但四、初相应，为悔无，故曰“悔亡”。《象》曰“未感害也”。《说》“感，动人心也”，三、四、五互艮，艮综震，震为“动”。巽“其于人也”，巽为人。《说》“心，土藏”，心是属土的脏器，二、三、四互坤，“坤为地”，为土。“坤以藏之”，坤为藏，《康》“藏，与脏通”，是以坤为脏，为属土的器脏，为心，因此，震、巽、坤合象为动人心，为感，但四爻所在的卦体中未见震卦真象，为未动人心，为未感。巽综兑，兑为害（详见需卦初九爻辞解说），故曰“未感害也”，这是说，物事相感之所以正道吉祥，悔吝消亡，就在于未动人心去侵害（干扰）它，也就是说，物事相感是物事自身的必然作为。《中》引马注“憧憧，行貌”，坤错乾，《康》“乾，进也，行不息也”，是以乾为行貌，为憧憧。四、上易位时，九四上行为往，上六下行为来，故曰“憧憧往来”。《象》曰“未光大也”，《中》“光，犹远也”，“易”巽“为长”，为远，为光。坤为大（详见坤卦六二爻辞解说），巽、坤合象为光大，但巽、坤都是阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，巽、坤合象为未光大，故曰“未光大也”，这是说，物事憧憧往来地相感（相互作用，构成运变），其未来的运变前途更加远大。《康》“朋，群也”，“易”“坤为众”，为群，为朋。坤为“顺”，为从。尔，你，称代六四。巽为思（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“朋从尔思”，这是说，物事朋群一般憧憧往来地相感而动，都是顺从于物事的思虑。从世界本体的用看，一切物事和人一样，都有言、行、情、志等等，所以本爻辞才说物事

有思虑。但是，从世界的本体看，“‘易’无思也”，世界的本体无有思虑，也就是物事原本无有思虑，只有哲学范畴的物质。所以，孔子思维缜密，他就物事在用上的所谓思虑马上作出物事在体上无思无虑的解说：“天下何思何虑？天下殊途而同归，一致而百虑，天下何思何虑？”天下有何思虑？有何思虑？重复反问，就是强调世上的一切物事原本就无思无虑，虽说各自经过不同途径，但其始至终，都归宿于无思无虑的客观实在。发展到后来，世界本体在用上就表现出物事的千思万虑，但思虑的其始至终，也还是都归宿于无思无虑的客观实在，并与客观实在保持一致。孔子在此所说的旨意就是强调：物事相感其实是物事自身在无思无虑地客观作为。

物事朋群一般懂懂往来地相感而动，其实是物事自身在无思无虑地客观作为，从而使物事未来运变发展的前景更加远大，因此，这种相感而动就合乎正道、吉祥而悔吝消亡。

九五：咸其脢，无悔。

《象》咸其脢，志末也。

上、四既已易位，三、二既已易位。《说》“脢，背肉也”，《韵会》“身北曰背”，三、四、五互艮，艮为身（详见蒙卦六三爻辞解说），《说》“北，乖也”，巽错震，“易”震“为反”，为违，为乖，为北，艮、震合象为身之反，为背，艮为肉（详见噬嗑卦六三爻辞解说），艮、震合象为背肉，为脢，在咸卦中，故曰“咸其脢”，人体背肉相感而动，这是类比物事主干相感而动。《象》曰“志末也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《康》“末，远也”，“易”巽“为长”，为远，为末，故曰“志末也”。五、二不应为悔，但九五中正，为悔无，故曰“无悔”。

物事主干刚健中正地相感而动，其心志在于促成长远的运变，所以无有悔咎。

上六：咸其辅颊舌。

《象》曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

明·来知德曰“辅者口辅，颊者面旁，舌动则辅应而颊从之，三者相须用事，皆所以言者也”，王弼注曰“辅颊舌者，所以为语之具也”，“易”兑“为口舌”，为所以言者，即为语之具，为辅颊舌，在咸卦中，故曰“咸其辅颊舌”。《象》曰“滕口说也”。《中》“滕（téng），达也”，《康》“兑，通也”，兑为通，为达，为滕。“兑为口”。兑为“悦”，为说，故曰“滕口说也”，以通情达理的言语相互感应，使人喜悦。

物事柔顺守正至终，以通情达理的言语相感交通而彼此愉悦。

(三十二) 恒䷟巽下震上

“恒者，久也”，恒卦讲物事在绝对运变中相对稳定的恒久。在恒卦中，从爻象看，初与四，二与五，三与上都阴阳相应，这叫“刚柔皆应”；从卦象看，震“为雷”，巽“为风”，这叫“雷风相与”；震阳卦，在上，阳为刚，巽阴卦，在下，阴为柔，这叫“刚上而柔下”；从卦德看，巽为终（详见蛊卦初六爻辞解说），震“为生”，《中》“始犹生也”，是以震为始，这叫“终则有始”；以上“刚柔皆应”，“雷风相与”，“刚上而柔下”和“终则有始”，都象征物事相对恒久的常道，所以恒卦就成了物事相对恒久的象征。

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，震为春，三、四、五互兑，兑为秋，震、兑合象为春秋，为时，震为“动”，巽、兑、震合象表示物事在顺时而动中以求相对稳定的恒久，必然畅达无阻，在恒卦中，故曰“恒，亨”。“震为雷”，为阳，巽“为风”，为阴，“雷风相薄”，表示物事在阴阳相通的交变中以求相对稳定的恒久，这无有过咎，故曰“无咎”。《康》“利，宜也”，二、三、四互乾，乾为利（详见需卦卦辞解说）。巽“为长女”在下，震“为长子”在上，长女顺承长男，夫妇同心，这是家事恒久的正道，推而广之，阴顺承阳，柔顺承刚，这是物事恒久的正道，为贞，故曰“利贞”。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。震为有攸往（详见坤卦卦辞解说），故曰“利有攸往”。

物事相对稳定地恒久，亨通无咎，但宜于践行顺时而动，阴顺承阳，阴阳交变的正道，这才利于不断地向前运变发展。总之，物事只能在绝对运变中保持相对稳定的恒久。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

《康》“浚，深也”，“深，远也”，“易”巽“为长”，为远，为深，为浚，在恒卦中，故曰“浚恒”。《康》“内卦曰贞”，初六在内卦，为贞。初六失正，为凶，故曰“贞凶”。初六失中，为无所利，故曰“无攸利”。

物事才开始，就柔弱而有失中正地以求深远的恒久，这内中就潜在着凶险，因而无所好处。

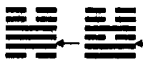

九二：悔亡。

《象》曰：九二悔亡，能久中也。

初、二失正易位。离错坎，坎“为加忧，为心病”，为悔，但坎卦真象并无，为悔无，故曰“悔亡”。《象》曰“能久中也”。《康》“能，胜任也”，二、三、四互巽，“齐乎巽”，“齐也者，言万物之洁齐也”，巽胜任万物洁齐，巽为胜任，为能。巽“为长”，为久。六二得中，故曰“能久中也”。

物事柔顺归正，能长久中庸地以求恒久，悔吝消亡。

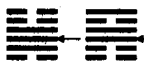

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

《象》曰：不恒其德，无所容也。

三、初易位。《说》“恒，常也”，兑综巽，巽“为长”，为常，为恒，但不见巽卦真象，为不恒。三、四、五互坎，坎为德（详见讼卦六三爻辞解说），故曰“不恒其德”。《象》曰“无所容也”。《康》巽“以容人为用”，巽为容，但无所巽卦真象，故曰“无所容也”，物事不恒守自身持正的德行，就无容身之地，即不能相对恒久。《中》“或，常也”，坎为永（详见比卦卦辞解说），为久，为长，为常，为或。坎“其于舆也”，为载，为承。坎“为盗”，为耻，为羞，故曰“或承之羞”。《康》“贞，定也”，兑错艮，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。六三失中失正，为吝，故曰“贞吝”。

物事不能恒守持正之德，常久就会承受羞辱，终于不能相对恒久，而且定遭否吝。

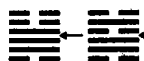

九四：田无禽。

《象》曰：久非其位，安得禽也。

上、二易位。《中》“田，猎也”，二、三、四互巽，巽错震，三、四、五互兑，兑错艮，震、艮合象为田（详见师卦六五爻辞解说）。《康》“禽者擒也”，离错坎，坎为禽（详见师卦六五爻辞解说），但无坎卦真象，为无禽，故曰“田无禽”。《象》曰“久非其位，安得禽也”。巽“为长”，为久。九四失中正，为非其位，故曰“久非其位”。“安得禽也”，是“田无禽”这个否定句式变换为反诘句式的又一说法，即怎么能得到擒获。

物事长久地有失中正,却求恒久,必然无所成效。

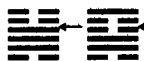

六五:恒其德,贞妇人吉,夫子凶。

《象》:妇人贞吉,从一而终也。夫子制义,从妇凶也。

五、四易位。坎为德(详见讼卦六三爻辞解说),在恒卦中,故曰“恒其德”。九五得正,为贞。三、四、五互离,离“为中女”,为妇人。九五得中,为吉,故曰“贞妇人吉”。《象》曰“从一而终也”。坎为从(详见坤卦六三爻辞解说)。坎在后天八卦之数中为一。坎为终(详见坤卦六三爻辞解说),故曰“从一而终也”。坎“谓之中男”,为夫子。五、二不应,且坎为“陷”险,为凶,故曰“夫子凶”。《象》曰“夫子制义,从妇凶也”。坎为夫子。《中》“制,正也”,“正,治也”,离为治(详见小畜卦九三爻辞解说),为正,为制。《中》“义,理也”,“理,道也”,“易”“一阴一阳之谓道”,离阴坎阳为道,为理,为义。坎为从。离为妇。坎“为多眚”,为凶,故曰“夫子制义,从妇凶也”。爻辞说,物事要恒守其中正之德,比如,妇女要跟从一个男人而终生就吉祥,男子要制治道义,听女人的就凶险。在此,没有要去批判其中的封建观念,只需理会爻辞借此以类比说理就行了,这个理就是物事所恒守的中正之德的标准,因对象不同而各自有异。

物事要刚中归正相对恒久地守其德行,然而,这种德行的衡量标准,应该因其对象及其时位不同而异,不可以恒定划一。

上六:振恒,凶。

《象》曰:振恒在上,大无功也。

上、四易位。《康》“振,动也”,艮综震,震为“动”,为振,在恒卦中,故曰“振恒”。《象》曰“振恒在上,大无功也”。《中》“上,最也”,艮为终(详见乾卦九三爻辞解说),为极,为最,为上,故曰“振恒在上”,就是极端地动摇相对稳定的恒久。《康》“大,长也”,“长,久也”,艮为久(详见需卦初九爻辞解说),为长,为大。震错巽,巽“为工”,《康》“工,与功通”,巽为功,但无巽卦真象,为无功,故曰“大无功也”。

物事有失中正而极端地动摇相对稳定的恒久(亦即物事变幻游移),那就不成其物事了,因而也就长久无所功业。

(三十三) 遁䷗ 艮下乾上

“物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也”。物事不可能恒久地居于原有的地位而不变化，归根结底，都得退避。世界上没有永不退避的物事，《增广》曰，“长江后浪推前浪，世上新人换旧人”。所以，恒卦之后接下来是遁卦。遁就是退避。从卦气看，遁卦是表示六(未)月阴进长，阳退避的消息卦，《周易》就正是借用气象物候统一体阳面的消退来类比一切物事的顺时而退。有人以这种阴进阳退为小人渐长，君子退避，把遁卦看作隐士的象征，这只是人事上的比拟而已。遁卦的真正内义，蕴藏在卦象中。“乾为天”在上，“艮为山”在下，“天下有山，遁”，显然，遁卦说的是，山在天之下，即使再高，也不可能接近天，因为天主动退避得很远很远的。就天而言，所以叫遁。乾为万物(详见需卦卦象解说)。二、三、四互巽，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。艮为时(详见坤卦六四爻辞解说)，巽“为退”。那么，乾、巽、艮合象为万物顺时而退。物事顺时而退就是遁卦“弥纶天地之道”的象征意义。

遁，亨，小利贞。

九五刚爻当位得中，与得中的柔爻六二相应，“刚当位而应”，表示物事刚柔相济，中庸用事地顺时而退，当然通达无阻，在遁卦中，故曰“遁，亨”。两个阴爻，自下向上，“浸而长也”，阴爻为柔顺，为小。二、三、四互巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。艮为“止”，乾为“健”，乾为行(详见需卦卦辞解说)，以上象征，止健而行，这是物事顺时退避的正道，为贞，故曰“小利贞”。小之为义，以柔顺为体，以退避为用，小利贞就是物事柔顺于时宜而行，才利于践行退避的正道。

物事刚柔相济，中庸以为地顺时退避，就亨通无阻，尤其是柔顺地止健而行，更利于践行顺时退避的正道。

初六：遁尾厉，勿用有攸往。

《象》曰：遁尾之厉，不往何灾也。

二、上易位。《中》“尾，后也”，“后，迟也”，“易”巽“为进退”，为行动迟缓，为

迟,为后,为尾。《康》“厉,危也”,初六失正失中,为凶,为险,为危,为厉,在遁卦中,故曰“遁尾厉”,迟疑地退避就有危厉。《象》曰“不往何灾也”。巽综兑,兑错艮,艮为“止”,为不往。兑为害(详见需卦初九爻辞解说),为灾,但初爻所在的卦体中不见兑卦真象,为无灾,艮、兑合象为不往无灾,变成反诘句,故曰“不往何灾也”。巽错震,震为用(详见蒙卦卦辞解说),震为有攸往(详见坤卦卦辞解说),但勿见震卦真象,故曰“勿用有攸往”。

物事开初就柔弱而有失中正,不从速果断地顺时退避,必有危厉,这就更不用说有所进往了。因为只有暂不进往而顺时退避,才无有灾害。

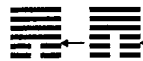

六二:执之用黄牛之革,莫之胜说。

《象》曰:执用黄牛,固志也。

《康》“执,守也”,“易”艮为“止”,为处,为守,为执。之代六二。艮为用(详见需卦初九爻辞解说)。“艮为山”,为土,土色为黄。艮“为黔喙之属”,为禽兽,为牛。《康》“革犹皮也”,“有毛为皮”,二、三、四互巽,巽“为发”,为有毛,为皮,为革,故曰“执之用黄牛之革”。《象》曰“固志也”。《康》“固,坚也”,“易”“为石”,为坚,为固。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说),故曰“固志也”,这是说,用黄牛皮带(捆系)止住它,就正是为了坚定顺时退避的心志。“莫之胜说”,否定句式,代词宾语前置,实为莫胜说之。《段》“凡能举之曰胜”,艮错兑,兑“万物之所说也”,兑能举万物之悦,是以兑为胜,《康》“说与脱通”,兑为说(详见蒙卦初六爻辞解说),是以兑为胜说,但莫有兑卦真象,为莫胜说。之代六二,故曰“莫之胜说”。用黄牛皮韦捆住它,没有谁能除脱它的捆绑,这是类比物事柔顺中正地坚持顺时(守止)退避。

物事要柔中守正地坚定心志,顺时守止而退避。

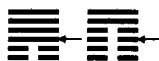
九三:系遁,有疾厉,畜臣妾吉。

《象》曰:系遁之厉,有疾惫也。畜臣妾吉,不可大事也。

九三变阴。三、四、五互巽,巽为系(详见小畜卦九五爻辞解说),在遁卦中,故曰“系遁”,像系住一样地守止,即坚持顺时退避。《康》“疾,急也”,“易”巽“其究为躁卦”,巽为躁,为急,为疾。六三失中失正,为凶,为险,为危,为厉,故曰“有疾厉”。《象》曰“有疾惫也”。《康》“惫(dō),困也”,二、三、四互艮,《康》“艮,难也”,艮为难,为困,为惫,故曰“有疾惫也”。《康》“畜,养也”,坤为养(详见大畜卦卦辞解说),为畜。坤为臣(详见第三章“经卦”中关于坤经卦的解说)。

巽综兑，兑“为妾”。六三顺承九四，三、上相应，为吉，故曰“畜臣妾吉”，畜养臣仆婢妾而吉，意思是说，只有保身自处，才能吉利。《象》曰“不可大事也”。《康》“事，凡所立之功也”，坤错乾，“乾以君之”，乾君临万物，为所立之功，为事，乾阳卦，阳为大，乾为大事，但六三爻所在的卦体中不可见乾卦真象，故曰“不可大事也”。

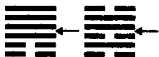
物事坚持顺时退避，是因为有急迫的危厉与艰困，于是，就只能保身自处才能吉利，但却不可成就大业了。

九四：好遁，君子吉，小人否。

九三既已变阴，九四变阴。《康》“好(hào)，爱不释手也，女子之性柔而滞，有所好则爱而不释，故于文女子为好”。“易”巽“为长女”，为女子，为好，在遁卦中，故曰“好遁”。二、三、四互坤，坤为君子(详见坤卦卦辞解说)。六四变阴归正，为吉，故曰“君子吉”。巽为小人(详见师卦上六爻辞解说)。《康》“否(pì)，塞也”，三、四、五互艮，艮为“止”，为阻，为塞，为否，故曰“小人否”。

爱好顺时而退，只有行君子之道的物事才能做到而吉祥，行小人之道的物事就做到这一点而遭否塞。

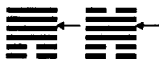

九五：嘉遁，贞吉。

《象》曰：嘉遁贞吉，以正志也。

九三既已变阴，上、二既已易位。《康》“嘉，乐也”，“易”兑为“悦”，为乐，为嘉，在遁卦中，故曰“嘉遁”。九五得正，为贞。九五得中，为吉，故曰“贞吉”。《象》曰“以正志也”。《中》“正，治也”，三、四、五互巽，巽为治(详见坤卦六二爻辞解说)，为正。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说)，故曰“以正志也”。

物事刚中守正，乐于顺时退避，就以此而修治心志，这合乎正道而吉祥。

上九：肥遁，无不利。

《象》曰：肥遁无不利，无所疑也。

上九变阴。朱熹《周易本义》“肥者，宽裕自得之意”，“易”“兑为泽”，为海，为宽裕，兑为“悦”，为自得，兑为宽裕自得，为肥，在遁卦中，故曰“肥遁”。上六变阴归正，为利，故曰“无不利”。《象》曰“无所疑也”，兑综巽，巽为或(详见乾卦九四爻辞解说)，为惑，为疑，但上爻所在的卦体中，无所巽卦真象，故曰“无所疑也”。

物事柔顺归正，宽容自得无所疑惑地顺时退避，无有不利。常言道，退一步，海阔天空。

(三十四) 大壮䷡乾下震上

朱熹《周易本义》“大谓阳也”，《广雅释诂》“壮，健也”，大壮就是阳健。从爻象看，四个阳爻，阳还在向上浸长，阳健壮。阳为大，“大者壮也”，故称大壮。从卦象看，乾、震都是阳卦，阳为大，乾为“健”，震“其穷为健”，乾、震合象为大健，为大壮。孔颖达“阳主生息”，所以大壮卦是物事阳面生息刚健的象征。从卦气看，大壮卦是代表二（卯）月阳息阴消的消息卦。从卦象物事看，“震为雷”在上，“乾为天”在下，“雷在天上，大壮”，雷电在天炸响，助长天威，声势大壮。

大壮，利贞。

乾为“健”，为刚，震为“动”，“刚以动”，即物事阳面生息刚健而动，为利。“大者正也”，“大谓阳也”，初九、九二、九三、九四，都属阳，阳为大。初九、九三得正，九二得中，《康》“中，正也”，是以九二为正，九四为外卦震之卦主，为卦的主宰，为主，《中》“主，正也”，是以九四为正，因此，四个阳爻为正，“大者正也”，为贞，在大壮卦中，故曰“大壮，利贞”。

物事阳面生息，刚健而动，利于践行正道。

卦辞提出物事阳面生息，刚健守正，这是大壮卦的中心思想。但大壮卦论及刚健守正，并不偏颇，而是正、反两面交替并提。

初九：壮于趾，征凶有孚。

“三与五同功而异位”而易位。《中》“壮，武力暴兴也”，《康》“武谓金也”，金“可以为兵刃，故为武”，兑为金（详见噬嗑卦九四爻辞解说），为兵刃，为武力，兑“为毁折”，为暴兴，是以兑为武力暴兴，为壮。兑错艮，艮综震，“震为足”，初爻在震足之下端，为趾，故曰“壮于趾”，暴壮到了脚趾，这是比喻物事刚暴到了极点。《康》“征，行也”，震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。兑“为附决”，为兑泽附岸之处决口而洪水泛滥成灾，为凶。兑为有孚（详见小畜卦六四爻辞解说），故曰“征凶有孚”。

物事在初，其阳面生息就刚暴至极而行，必然凶险，这种刚暴至极与凶险是

相互符契的。

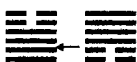

九二：贞吉。

《象》曰：九二贞吉，以中也。

《康》“内卦曰贞”，九二在内卦，为贞。二、五相应，为吉，故曰“贞吉”。《象》曰“以中也”，这是指九二得中。

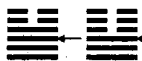
物事阳面生息，刚健而中庸，这内中就蕴含着吉祥。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

大壮卦互综为遁卦。二、三、四互巽，巽为小人（详见师卦上六爻辞解说）。三、四、五互乾，乾为用（详见屯卦卦辞解说）。乾为“健”，为壮，故曰“小人用壮”。乾“为君”。巽为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。“作结绳而为罔”，巽“为工”，“为绳”，巽为工施于绳，为作结绳，为罔，故曰“君子用罔”。九三得正，为贞。九三失中，与上不应，象征失中过分的刚强，为凶，为险，为危，为厉，故曰“贞厉”。《说》“羝(dī)，牡羊也”，“易”艮“为黔喙之属”，为禽兽，为羊，艮阳卦，艮为公羊，为牡羊，为羝羊。《中》“触，动也”，艮综震，震为“动”，为触。《康》“藩，篱也”，“易”震“为苍莨竹，为萑苇”，为篱，为藩，故曰“羝羊触藩”。《康》“羸，拘累缠绕也”，巽为系（详见小畜卦九五爻辞解说），为拘累缠绕，为羸。艮为角（详见大畜卦六四爻辞解说），故曰“羸其角”。行小人之道的事物刚强失中而为，被行君子之道的事物网罗慑服，是理所当然的危厉，这就像公羊用角抵触藩篱，反而使角被拘系一般。爻辞列举“小人用壮”与“羝羊触藩”，都是用来类比物事阳面生息过分刚暴失中而致不利。

物事阳面生息，过分刚暴而失中，没有好结果。

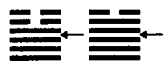
九四：贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

《象》曰：藩决不羸，尚往也。

九四失位变阴。六四归正，为贞。二、三、四互兑，兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“贞吉”。六四乘刚九三，为悔。但四、初相应，为悔无，故曰“悔亡”。三、四、五互震，震为藩（详见九三爻辞解说）。兑“为决”。兑综巽，巽为羸（详见九三爻辞解说），但不见巽卦真象，为不羸，故曰“藩决不羸”，藩篱决口，（大车）

不被拘缠。《象》曰“尚往也”。《中》“尚，犹努力也”，“易”震“其究为健”，震为健，《中》“健，强也”，“强，劝也”，“勉也”，是以震为努力，为尚。震为往（详见坤卦卦辞解说），故曰“尚往也”，这是说，藩篱决口，（大车）不被拘缠，就可以努力向前进往。《广雅释诂》“壮，健也”，坤错乾，乾为“健”，为壮。坤“为大舆”。坤、兑合象为輶（详见小畜卦九二爻辞解说），故曰“壮于大舆之輶”，大车的伏兔（輶）健壮，就可以努力向前进往。

物事阳面生息，柔顺归正地冲决了前进道路上的阻塞，就努力向前进往，这就吉祥而悔吝消亡。

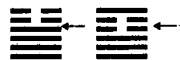

六五：丧羊于易，无悔。

《象》曰：丧羊于易，位不当也。

六五变阳。《说》“丧，亡也”，“亡，逃也”，三、四、五互乾，乾为行（详见需卦卦辞解说），为逃，为亡，为丧。“兑为羊”。兑为金（详见噬嗑卦九四爻辞解说），《康》“金可以改更”，是以兑为改更，为变，为易，故曰“丧羊于易”，这是类比物事阳面在生息的变易中有所损丧。《象》曰“位不当也”。《中》“位，犹正也”，九五得正，为位。《康》“不，同丕”，“丕，大也”，乾为大（详见泰卦九二爻辞解说），为丕，为不。《中》“当，任也”，“易”“乾以君之”，乾以君临天下为己任，乾为任，为当，故曰“位不当也”。九五被上六乘刚，为悔，但九五得中，故曰“无悔”。

物事阳面生息，刚中归正，则大为胜任，即使在生生不已的变易中有所损丧，也无咎悔。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利。艰

则吉。

《象》曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

上、四易位。艮为羝羊。艮综震，震为触。震为藩，故曰“羝羊触藩”（以上详见九三爻辞解说）。《康》“遂，进也”，震错巽，巽“为进退”，为能进能退，但不见巽卦真象，为不能退，不能进，故曰“不能退，不能遂”。公羊抵触藩篱（角被拘缠），不能进退，这是类比物事阳面生息至极，处于物极必反的艰难境地。《象》曰“不详也”。《康》“详，祥也”，艮错兑，兑为吉（详见需卦卦辞解说），为祥，为详，但上爻所在的卦体中不见兑卦真象，故曰“不详也”。上九失中失正，为无所利，故曰“无攸利”。《康》“艮，难也”，艮为难，为艰。《中》“则，节也”，“易”艮为“止”，为制，为节，为则。上九被众阴顺承，为吉，故曰“艰则吉”，物事阳面只有

在艰难中节制而行，才有吉祥。《象》曰“咎不长也”。《说》“咎，灾也”，艮错兑，兑为灾（详见遁卦初六爻辞解说），为咎，巽“为长”，兑、巽合象的咎长，但不见兑、巽真象，为不长，故曰“咎不长也”，这是说，物事阳面节制而行，那就必然是阳节制则阴滋生，阴生至极又阳生，阳又浸长而大壮，于是阴阳交变，生生不已，所以，不但灾咎不会长久，而且能得吉祥。

物事阳面生息至极，就处于物极必反的艰难境地，这是不吉利的，但是，只要物事主生息的阳面节制而行，阳制阴生，阴极又阳壮，如此的阴阳交变，生生不已，终会迎来吉祥。

(三十五) 晋䷢坤下离上

“晋者，进也”，《康》“古之晋字，即以进长为义”。晋卦，从卦象看，离“为日”，为明，在上，二、三、四互艮，艮综震，“万物出乎震”，震为出，“坤为地”，在下，“明出地上，晋”，太阳出现在地平线上，渐渐向上进长；桂馥《义证》引《文子·上德篇》“日出于地，万物蕃息”，太阳出来了，万物向上进长。从卦德看，“坤为地”，地生万物，是以坤为万物，坤为“顺”，艮为时（详见坤卦六四爻辞解说），离为“丽”，为明，以上象征万物顺时而附丽光明地向上进长。从卦变看，朱熹《周易本义》“其变自观而来，为六四之柔，进而上行，以至于五”，意思是说，观卦䷓的柔爻六四进而上行，与五易位，就成了晋卦䷢的六五，“柔进而上行”，这象征物事柔顺中庸地向上进长。总之，晋卦是物事进长的象征。

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《康》“康，安也”，二、三、四互艮，艮为“止”，为安，为康。《康》“侯，公侯，君也”，坤错乾，乾“为君”，为侯。艮为用（详见需卦初九爻辞解说）。《康》“锡，赐也”，艮为锡（详见讼卦上九爻辞解说）。三、四、五互坎，坎“其于马也”，坎为马。《中》“蕃，多也”，《段》“诸家皆曰，庶，众也”，“易”坤“为众”，为多，为蕃庶，在晋卦中，故曰“晋，康侯用锡马蕃庶”。离“为日”，为昼日。在先天八卦之数中，离为三。《中》“接，见也”，“易”“相见乎离”，离为见，为接，故曰“昼日三接”。安康的公侯（被天子）用马赐赏众多，一天（就被天子）三次接见，这是以公侯的晋升来类比物事的进长。

物事天天在向上进长。

初六：晋如摧如，贞吉，罔孚，裕无咎。

《象》曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

初、四失正易位。如，词尾。《康》“摧，退也”，“退，返也”，“易”震“为反”，为返，为退，为摧，在晋卦中，故曰“晋如摧如”。《象》曰“独行正也”。《中》“独，自专也”，震综艮，艮、震合象为独（详见履卦初九爻辞解说）。震为行（详见坤卦卦

辞解说)。《中》“正，犹止也”，“易”艮为“止”，为正，故曰“独行正也”，物事进长时有所折退，正是自专于行中有止。《康》“内卦曰贞”，初九在内卦，为贞。初九归正，为吉，故曰“贞吉”。艮错兑，兑为孚（详见小畜卦六四爻辞解说），但无兑卦真象，为无孚，故曰“罔孚”。《康》“裕，缓也”，震错巽，巽“为进退”，为迟缓，为裕。初、四相应，为无咎，故曰“裕无咎”。《象》曰“未受命也”。《中》“受，继也”，巽为继（详见师卦上六爻辞解说），为受，巽阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，巽为未受。《中》“命，生命也”，“易”震“为生”，为命，故曰“未受命也”，这是说，物事迟缓地向上进长而无咎悔，为的正是未来继续地生生不已。

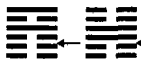
物事在刚健归正地向上进长的过程中，还自专于行中有止地有所折退，这内中就蕴含着吉祥，因为尽管进与退暂且不相符契，但这种迟缓用事，正是为了未来继续地生生不已，所以无有咎悔。

六二：晋如愁如，贞吉，受兹介祜，于其王母。

《康》“愁，与槽(jiū)同”，《说》“槽，聚也”，“易”“坤以藏之”，坤为藏，《中》“藏，蓄也”，是以坤为蓄，为积，为聚，为槽，为愁，在晋卦中，故曰“晋如愁如”，意即物事逐步聚积地进长。六二得正，为贞。六二得中，为吉，故曰“贞吉”。二、三、四互艮，艮为得（详见讼卦九二爻辞解说），为受。《康》“兹，此也”，代六二。《康》“介，大也”，坤为大（详见坤卦六二爻辞解说），为介。艮错兑，兑为祜（详见泰卦九五爻辞解说），故曰“受兹介祜”。坤错乾，乾“为君”，为王，坤“为母”，乾、坤合象为王母，故曰“于其王母”。从王母那里享受到大大的祜祉，这是暗喻物事得到自然规律的恩赐。

物事柔顺中庸，逐步聚积地进长，这合乎正道而吉祥，必然得到自然规律的恩赐。

六三：众允，悔亡。

《象》曰：众允之志，上行也。

三、上失正易位。二、三、四互巽，巽“为三倍”，为多，为众。《说》“允，信也”，艮为信（详见比卦初六爻辞解说），为允，故曰“众允”。《象》曰“众允之志，上行也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。巽“为高”，为上。《中》“行，通也”，三、四、五互兑，《康》“兑，通也”，是以兑为通，为行，故曰“众允之志，上行也”，这是说，物事众庶都相互符契诚信，其心志就是为了向上进长通达。九三失中，为悔，但九三易位归正，为悔无，故曰“悔亡”。

物事刚健归正，众庶符契诚信地一同向上进长通达，悔吝消亡。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

《康》“鼫(shí)，硕鼠”。《诗经·魏风》“硕鼠硕鼠，无食我黍”，大老鼠呀大老鼠，不准你偷吃我的口粮，可见硕鼠于世有害。二、三、四互艮，艮“为鼠”，艮阳卦，阳为大，为大鼠，为硕鼠，为鼫鼠，在晋卦中，故曰“晋如鼫鼠”。《说》“贞，定也”，艮为贞(详见坤卦卦辞解说)。《康》“厉，危也”，九四失中失正，且三、四、五互坎，坎为“陷”，为险，为危，为厉，故曰“贞厉”。

物事过分刚强而有失中正地向上进长，于世有害，定然危厉。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

《象》曰：失得勿恤，往有庆也。

五、上失正易位。九五被上六乘刚，为悔，但九五易位归正，为悔无，故曰“悔亡”。兑错艮，艮为失(详见讼卦上九爻辞解说)。三、四、五互巽，巽为得(详见大过卦九二爻辞解说)。《中》“恤，救也”，“救，助也”，巽错震，震为助(详见大过卦九三爻辞解说)，为救，为恤，但勿见震卦真象，为勿恤，故曰“失得勿恤”，有所得失，无须救助，这是类比物事在进长中自力自主地合理取舍。《象》曰“往有庆也”。五、上易位时，六五上行往。兑为“悦”，为喜，为庆，故曰“往有庆也”。九五得中，为吉。五、二相应，为利，为无不利，故曰“往吉无不利”。

物事刚中归正地向上进长，自力自主地合理取舍，往前发展，悔吝消亡，无有不利，只有喜庆。

上九：晋其角，惟用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

《象》曰：维用伐邑，道未光也。

初、四既已易位。艮为角(详见大畜卦九四爻辞解说)，在晋卦中，故曰“晋其角”，进入角尖，这是类比物事进长至极而无所可容，面临穷途末路。《康》“六经惟惟唯三字皆通，语辞也”。艮为用(详见需卦初九爻辞解说)。《说》“伐，击也”，艮综震，《释名·释天》“震，战也。所击辄破，若攻战也”，是以震为伐。《说》“邑，国也”，艮为国(详见师卦上六爻辞解说)，为邑，故曰“维用伐邑”，物事无所可容时，只有用进长精神去攻伐邦国，这其实是类比物事在进长至极时，只有用进长精神循环回复地向新的起点进军。《象》曰“道未光也”。艮“为路”，为

道。《中》“光，犹远也”，震错巽，巽“为长”，为远，为光，巽阴卦，巽主未来，《中》“未，将来也”，是以巽为未光，故曰“道未光也”，这是说，物事进长至极时，只有用进长精神循环回复地向新的起点进军，进长的道路在未来才无比长远。《康》“师古曰厉劝勉之也”，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说）。上、三相应，为吉。上九被众阴顺承，为无咎，故曰“厉吉无咎”，劝勉为之，吉祥无咎。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。上九失正，为吝，故曰“贞吝”，这是说，物事进长至终就固定不前，必然招致否吝。

物事进长到穷途末路之时，只有用进长精神循环回复地向新的起点进军，这样，进长的道路在未来才无比长远，因此，劝勉为之地循环进长，就吉祥无咎。如果进长至极就固定不前，必然招致否吝。

(三十六) 明夷䷣离下坤上

“夷者，伤也”，“明夷，诛也”。明夷，就是物事其光明面遭受伤害甚至戕杀。从卦象看，离“为日”，为明，“坤以藏之”，坤为藏，为内，为人，“坤为地”，所以说“明入地中，明夷”，即太阳的光辉埋入在地中，这是物事光明受到伤害以至被埋没的象征。

明夷，利艰贞。

《康》“利，宜也”，坤为宜（详见坤卦卦辞解说），为利。二、三、四互坎，坎为“陷”险，为难，为艰。内卦为离，“离也者明也”，离为文明，外卦为坤，坤为柔“顺”，此谓“内文明而外柔顺”；同时，坤为人，为内，坎为困，为难，但坎卦三爻皆正，又坎“为心”，为志，此谓“内难而能正其志”：综上所述，内藏文明而外表柔顺，进入困境而能正其心志，这是物事光明受到伤害时应取的正道，为贞，在明夷卦中，故曰“明夷，利艰贞”。

物事其光明受到伤害时，更宜于在艰难中践行正道。

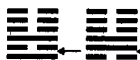
初九：明夷，于飞垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

《象》曰：君子于行，义不食也。

三、上易位。震错巽，巽为飞（详见乾卦九五爻辞解说）。《中》“垂，下(xià)也”，震为下（详见屯卦初九爻辞解说），为垂。《康》“翼，羽翼”，《说》“羽，鸟长毛也”，巽为鸟（详见乾卦九五爻辞解说），巽“为长”，“为发”，为毛，巽为鸟长毛，为羽，为翼，在明夷卦中，故曰“明夷，于飞垂其翼”。《康》“彼此通称亦曰君”，“易”巽“其于人也”，巽为人，人彼此通称亦曰君，是以巽为君子（这里是称代明夷之物）。《增韵》“行，路也”，震综艮，艮“为路”，为行，故曰“君子于行”。震为三日（详见蛊卦卦辞解说）。艮错兑，“兑为口”，为食，但不见兑卦真象，为不食，故曰“三日不食”。《象》曰“义不食也”。《中》“义，正也”，初九得正，为义，就是坚持正义而绝食。震为有所往（详见坤卦卦辞解说），故曰“有攸往”。《康》“主，君

也”，“易”“帝出乎震”，震为帝，为君，为主人。《中》“言，号令也”，震为号令（详见师卦九二爻辞解说），为有言，故曰“主人有言”。初九爻辞说，鸟在飞时垂下了翅膀。羁旅之人在路上坚持正义，长期绝食，往前行时，还要听到狱卒的号令呵斥。这是以飞鸟和刑人类比物事。

物事在其光明受到伤害时，要刚健守正地坚持抗争。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮吉。

《象》曰：六二之吉，顺以则也。

初、二易位。“夷者，伤也”，二、三、四互兑，兑“为毁折”，为伤，为夷。《中》“右，犹高；左，犹下也”，“易”兑“其于地也”，兑为地，《释名》“地，底也，其体底下”，是以兑为下，为左。巽“为股”，在明夷卦中，故曰“明夷，夷于左股”，伤于下股，这是类比物事光明受到伤害。巽错震，震为用（详见蒙卦卦辞解说）。《康》“拯，举也”，“易”震为“动”，为举，为拯。震“其于马也”，“其究为健”，震为马健，为马壮。六二得中，与五相应，为吉，故曰“用拯马壮吉”，用壮马奔驰（去抢救）就吉祥，这是比拟物事刚健振作就吉利。《象》曰“顺以则也”。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。巽“为绳直”，为准则，为则，故曰“顺以则也”。

物事其光明受到伤害时，要振作奋发，顺从刚健中庸的原则，力争逢凶化吉。

九三：明夷，于南狩，得其大首，不可疾贞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

在后天八卦方位中，离为南。《说》“狩，火田也”，“易”“离为火”，三、四、五互震，震综艮，震、艮合象为田（详见师卦六五爻辞解说），离、震、艮合象为火田，为狩，在明夷卦中，故曰“明夷，于南狩”，这表面是说，在光明被遮蒙时，就到太阳直照的南方去烧山捕猎，其实是类比物事在黑暗中去追求光明。《象》曰“南狩之志，乃大得也”，二、三、四互坎，坎“为心”，为志。震阳卦，阳为大，震为得（详见噬嗑卦九四爻辞解说），震为大得，故曰“志，乃大得也”，即大为得志。《康》“凡有求而获皆曰得”，“易”“离为火”，“燥万物者莫燥乎火”，离为万物有求而获燥煖，离为得。坎阳卦，阳为大，坎“为首”，坎为大首，故曰“得其大首”，南狩得到大猎物，这是类比物事追求光明能大得其志，大有成效。《康》“疾，急也”，震错巽，巽“其究为躁卦”，巽为躁，为急，为疾，《中》“干事曰贞”，“易”巽“为工”，为干事，为贞，是以巽为疾贞，但不可见巽卦真象，故曰“不可疾贞”，不可躁

急干事。

物事越是光明受到伤害,越要刚健守正地去追求光明,这将大为得志,大有成效,但却不可躁急干事。

六四:入于左腹,获明夷之心,于出门庭。

《象》曰:入于左腹,获心意也。

“坤以藏之”,坤为藏,为隐,为没,为人。《中》“左,下也”,“易”“坤为地”,《释名》“地,底也,其体底下”,是以坤为下,为左。“坤为腹”,故曰“入于左腹”,插入腹下。《象》曰“获心意也”。二、三、四互坎,坎错离,离为得(详见九三爻辞解说),为获。坎“为心”,为意,故曰“获心意也”,这是说,施害者插入被害者的腹下,由此看得到施害者伤害光明的心意。三、四、五互震,震为得(详见噬嗑卦九四爻辞解说),为获。坤为心(详见咸卦九四爻辞解说),在明夷卦中,故曰“获明夷之心”,这是说,施害者插入被害者腹下,挖得到被害者的心肝。前面讲过,《封神演义》传说,纣王与妲己陷害文王,把文王的一个儿子杀了,挖出心肝来,做成肉包子,硬要文王吃。爻辞也许是引用这个史实来类比物事其光明惨遭伤害。于,连词,于是。“万物出乎震”,震为出。震综艮,艮“为门”,艮为“止”,为居,为庭,艮为门庭,故曰“于出门庭”。爻辞说,施害者插入被害者腹下,挖出被害者的心肝,由此可见施害者的险恶用心,然而施害者却洋洋得意地走出门庭,于是,施害、被害的经过众人皆知。

物事其光明惨遭伤害,最终,施害、被害的真相都将大白于天下。

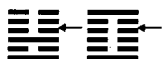

六五:箕子之明夷,利贞。

《象》曰:箕子之贞,明不可息也。

箕子,殷纣王的哥哥。坤错乾,乾“为君”,为王,为殷纣王,三、四、五互震,震“为长子”,为长兄,乾、震合象为殷纣王之长兄,为箕子,在明夷卦中,故曰“箕子之明夷”,这说的是,殷纣王的哥哥因为反对纣王的暴政被罚做奴隶,他佯装癫狂,而坚贞不移。爻辞引用史实来类比物事光明伤害至极。六五居中,为利。《康》“贞,定也”,震综艮,艮为贞(详见坤卦卦辞解说),故曰“利贞”。《象》曰“明不可息也”。震为明(详见讼卦上九爻辞解说)。《中》“息,犹灭也”,艮错兑,“兑为泽”,为水,为淹,为没,为灭,为息,但不可见兑卦真象,为不可息,故曰“明不可息也”。

物事其光明伤害至极,利于柔顺中庸,坚贞不移,其光明就不可熄灭。

上六：不明晦。初登于天，后入于地。

《象》曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

上、三既已易位。《康》“不，与丕同”，“丕，大也”，那么“不明晦”，就是大明而变大晦。艮综震，震为明（详见讼卦上九爻辞解说），震阳卦，阳为大，为大明，为丕明，为不明。《康》“晦，昏也”，“易”艮“为阍寺”，《说》“阍，常以昏闭门隶也”，是以艮为昏，为晦，艮阳卦，阳为大，艮为大晦，为丕晦，为不明，故曰“不明晦”，这是说，天下物事都难免“明夷”，即万事万物往往不可避免地由大明而变大暗。《说》“初，始也”，《中》“始，犹生也”，“易”震“为生”，为始，为初。“震为足”，为“动”，足动为登。震错巽，巽为天（详见大有卦上九爻辞解说），故曰“初登于天”。《象》曰“照四国也”。震为大明，为照。巽在后天八卦之数中为四。艮为国（详见师卦上六爻辞解说），故曰“照四国也”，照耀天下，这是类比新生物事光芒四射。《说》“后，迟也”，“易”巽“为进退”，为行动迟缓，为迟，为后。巽为“入”。艮错兑，兑“其于地也”，兑为地，故曰“后入于地”。《象》曰“失则也”。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说）。巽为则（详见蒙卦初六爻辞解说），故曰“失则也”，这是说，物事最后丧失常道法则，就如埋入地下而光明泯灭。

物事难免明夷，往往由大明而变大暗，初生之时，如日登天，光芒四射，但到最后，丧失常道，犹入地下，光明泯灭。

(三十七) 家人 ䷤ 离下巽上

“家人，内也”，《中》“内，亲也”，意思是说，一家之人，相亲相辅。从爻象看，六二阴爻，阴为女，中正而居内卦；九五阳爻，阳为男，中正而居外卦：“女正位乎内，男正位乎外”，犹如一家之人，男女相亲，内外同德。从卦象看，“离为火”，巽“为风”，“风自火出，家人”，风吹而辅火，火热而成风，风火相辅相成，物事都像风与火一样，团聚协作，亲如一家之人，所以叫家人，显然，家人卦说的并不只是一家之人，指的是包括男、女、风、火等等的一切物事。家人卦的卦主九五爻辞说，“王假有家”，帝王来到了朝廷、国家、天下。显然，这个家，不只是社会细胞的小家，而是包括家庭、朝廷，乃至天下的大家。《周易》早就指出，世界的本原共为太极，世界的来源共为精气，万物同宗共祖，天下本为一家。所以，家人卦不过是借用一家之人来类比世界物事相亲相辅的组织或集团，如星宿、国家、民族、企业、学校、家庭等等。家人的“家”，就是物事集团，家人的“人”，就是集团成员。家人卦只有从物事集团及其成员的角度来表达其常道法则，才能“弥纶天地之道”。

家人，利女贞。

从卦象看，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。巽“为长女”，离“为中女”，都为女，且初至五共五爻皆正，为贞，在家人卦中，故曰“家人，利女贞”。女之为义，以柔顺为体，以守正为用。

物事集团成员都利于践行柔顺守正之道。

初九：闲有家，悔亡。

《象》曰：闲有家，志未变也。

《康》曰“闲，习也”，就是人为的修治，离为治（详见小畜卦九三爻辞解说），为习，为闲。《康》又曰“闲，防也，御也”，“易”离“为甲冑”，为盔甲之类，盔甲是古时打仗将士围在身周的防御装备，是以离为防，为御，为闲。因此，闲有治理与防范的双重意思。《中》“有，助词也”。《康》“有夫有妇然后为家”，离错坎，坎

“谓之中男”，为夫，离“为中女”，为妇，坎、离合象为有夫有妇，为家，故曰“闲有家”，即治理家庭并防范家庭出问题。当然，这里只是以治家之道来类比物事集团的治理与防范而已。初九被六二乘刚，为吝，为悔，但初九得正，又与六四相应，为悔无，故曰“悔亡”。《象》曰“志未变也”。“易”坎“为心”，为志。“离为火”，《玉篇》“火者，化也，随也，阳气用事，万物变随也”，是以离为变，离阴卦，阴主未来，离为未变，故曰“志未变也”，这是说，物事集团治理与防范的心志要注重于尚未发生的变故。

物事集团成员都刚健守正地对集团严加治理，并防患于未然，这样才悔吝消亡。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

《象》曰：六二之吉，顺以巽也。

初、二易位。《康》“遂，往也”，巽错震，震为有攸往（详见坤卦卦辞解说），即有攸遂，但无震卦真象，故曰“无攸遂”。《康》“中，内也”，《说》“内，入也”，“易”巽为“入”，为内，为中，在家人卦中，中是指家内。《说》“馈，饷也”，即供给吃食，《中》“供，具也”，《说》“巽，具也”，是以巽为供给；二、三、四互兑，“兑为口”，为吃食；巽、兑合象为供给吃食，为饷，为馈，故曰“在中馈”。因为巽“为长女”，兑“为少女”，所以“在中馈”，其实是说，女人在家内供给吃食，即烧茶煮饭。这是借以类比物事在集团内部尽职尽责。九二居中，《康》“中，正也”，是以九二为正，为贞。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“贞吉”。《象》曰“顺以巽也”。《康》曰“巽者卑顺之名”，巽为顺。《中》“巽，让也”，巽为卑，为谦，为让，是以巽（卦名之巽）为巽（《象》辞之巽），故曰“顺以巽也”，这是说，六二的吉祥，是因为它所象征的物事集团成员刚健中庸而柔顺谦让。

物事集团成员别无他往，只在集团内部，既刚健中庸而为，又柔顺谦让地尽职尽责，这就合乎正道而吉祥。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉，妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

三、二易位。“家人”与“妇子”成对文，显然“家人”是指男子（男当家），二、三、四互震，震“谓之长男”，为男子，为家人。《康》“嗃嗃，严厉貌”，“震，威也”，“震，惧也”，是以震为严厉貌，为嗃嗃，故曰“家人嗃嗃”。《象》曰“未失也”。《康》“失，过也”，兑综巽，巽为过（详见无妄卦卦辞解说），为失，但三爻所在的卦

体中未有巽卦真象，故曰“未失也”。六三乘刚九二，为悔。《康》“师古曰厉劝勉之也”，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说）。三、上相应，为吉，故曰“悔厉吉”。兑“为妾”，为妇子（女当家）。《康》“嘻嘻，和乐声”，“易”兑为“悦”，为和乐，兑“为口舌”，为言语，为声，是以兑为和乐声，为嘻嘻，故曰“妇子嘻嘻”。《象》曰“失家节也”。三、四、五互艮，艮为失（详见讼卦上六爻辞解说）。艮为“止”，为居，为家。《康》“节，制也”，“易”艮为“止”，为制，为节，故曰“失家节也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。六三失中失正，为吝，故曰“终吝”。爻辞、《象》辞说，在一个家庭之中，男当家的严厉而行，未有过失，即使有所懊悔，但只要劝勉以为，就能得吉祥；女当家的嬉戏而为，会失去治家应有的节制，终会招致否吝。这是以治家之道，在类比说理。

物事集团成员，严肃认真办事，未有过失，即使有悔，努力改正，也会吉祥；如果嬉戏用事，丧失原则，终招否吝。

六四：富家大吉。

《说》“富，备也”，巽为富（详见小畜卦九五爻辞解说）。二、三、四互坎，三、四、五互离，坎、离合象为家（详见初九爻辞解说）。坎为大（详见坤卦六三爻辞解说）。六四得正，为吉，故曰“富家大吉”。

物事集团成员柔顺守正，这个集团就日臻完备，大吉大利。

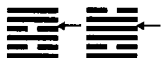

九五：王假有家，勿恤吉。

《象》曰：王假有家，交相爱也。

巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为王。《说》“假(gé)，一曰至也”，震为至（详见坤卦初六爻辞解说），为假。《中》“有，助词也，一字不成辞，故加有字以配之”。震综艮，艮为家（见初九爻辞解说），故曰“王假有家”。帝王来到了（朝廷、国家、天下的）大家（召见天下臣民），这是类比物事集团成员团聚为天下一家。《象》曰“交相爱也”。《康》“交，合也”，巽“以容入为用”，巽为容入，为会，为合，为交。《康》“爱，亲也”，“亲，近也”，“易”巽“为近”，为亲，为爱，故曰“交相爱也”，物事合会，相互亲爱。《康》“恤，忧也”，三、四、五互离，离错坎，坎“为加忧”，为恤，但五爻所在的卦体中，勿见坎卦真象，为勿恤。九五中正，为吉，故曰“勿恤吉”。

物事集团成员刚健中正地合会为天下一家，相互亲爱，不但无有忧患，而且会迎来吉祥。

上九：有孚威如，终吉。

《象》曰：威如之吉，反身之谓也。

上、四易位。兑为有孚（详见小畜卦六四爻辞解说）。兑综巽，巽错震，《康》“震，威也”，震为威如，故曰“有孚威如”。兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。上六易位归正，为吉，故曰“终吉”。《象》曰“反身之谓也”。《广雅释诂》“反，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为反。艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说），为身。《康》“谓，言也”，“易”兑“为口舌”，为言，为谓，故曰“反身之谓也”，物事集团成员相互符契，各守威严的吉祥，说的就是每个成员都要修治自身。

物事集团的每个成员，都柔顺归正至终地修治自身，从而做到既相互符契诚信，又各守威严，那么，这个集团就终归吉祥。

(三十八) 睽䷥兑下离上

“家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也”，物事团聚，亲如一家，但发展到后来，又必然转向彼此乖违，睽就是乖违，物事总是这样不可阻挡地向它的反面转化，所以家人卦接下来是睽卦。从自然物事看卦象，“离为火”，在上，火性炎上，“兑为泽”，为水，在下，水性润下，“上火下泽，睽”，即火水两相乖违。从人伦物事看卦象，兑“为少女”，离“为中女”，“二女同居，其志不同行”。所以，睽卦是物事乖违的象征。但是，《周易》看物事，“辨物居方”，主张辨认物事，居于不同的方位角度去看，“睽，外也”，这和前面讲过的“家人，内也”，对仗成文，家人卦象征物事相互亲辅，而“睽，外也”，《中》“外，疏斥也”，睽卦象征物事相互疏斥。世上的一切物事，即使在彼此疏斥之时，也还有彼此亲辅的一面。事实上，“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也”，天地一上一下地相互对立，但化育万物的事功是相同的；男女刚柔有别，但求生求好的心志是相通的；万物殊类殊形，但顺应自然又改造自然的事功是类似的。所以，“君子以同而异”，君子之道的见解是，既要从顺合中看到乖违，即从相同中辨析相异，从统一中看到对立，又要从乖违中看到顺合，即从相异中求得相同，从对立中看到统一。同中存异，异中求同，这才是睽卦辩证的精义。

睽，小事吉。

“说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉”。兑为“悦”，离为“丽”，“为日”，为明。中孚卦䷼的柔爻六四进而上行，与九五易位，就成睽卦的六五，六五得中，且与刚爻九二相应。以上卦象及其卦变象征物事喜悦地附丽于光明，又柔顺上进，中庸有度，柔刚相济。这里说的是兑卦、离卦和六五，兑、离是阴柔之卦，六五是阴柔之爻，都为阴柔，阴柔为小。《康》“事，治也”，离为治（详见小畜卦九三爻辞解说），为事。睽卦交互成既济䷾，表示成功，为吉，故曰“小事吉”。小之为义，以柔顺为体，以治理为用。所以，往下睽卦的六爻，主要就柔顺治理而立言。

物事乖违之时，柔顺治理，就能求得顺同而吉祥。

初九：悔亡，丧马勿逐自复，见恶人无咎。

《象》曰：见恶人，以避咎也。

兑“为毁折”，为伤，为害，为灾，为咎，为悔。《中》“亡，灭也”，“易”“兑为泽”，为水，为淹，为没，为灭，为亡，故曰“悔亡”。兑错艮，艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），为丧。艮综震，震“其于马也”，震为马。艮为“止”，为勿逐。艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。震“为反”，为复，故曰“丧马勿逐自复”。《康》“见，露也”，震为见（详见乾卦九二爻辞解说）。《说》“恶，过也”，兑综巽，巽为过（详见无妄卦卦辞解说），为恶，巽“其于人也”，巽为人，巽为恶人。初九得正，为无咎，故曰“见恶人无咎”。《象》曰“以避咎也”。《中》“避，去也”，兑为避。兑为咎，故曰“以避咎也”（以上详见离卦初九爻辞解说）。爻辞先说“悔”、“丧马”、“见恶人”，这都表示物事乖违（相异），后说“悔亡”、“勿逐自得”、“避咎”以致“无咎”，这都表示物事由乖违（相异）转化为顺合（相同），物事之所以由乖违转化为顺合，就是物事象初九爻一样刚健守正的缘故。

物事在乖违之时，刚健守正，就能促使乖违转化为顺合，从而，除去灾害，悔吝消亡。

九二：遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。

初、三失正易位。巽为遇（详见否卦九四爻辞解说）。《康》“主，君也”，二、三、四互乾，乾“为君”，为主。《说》“巷，里中道”，“易”巽“为市”，为街，为里，巽错震，震“为大涂”，为大途，为道，巽、震合象为里中道，为巷，故曰“迂主于巷”，君主本在朝宫，今偏迂见君主在大街之上，反常，这是借喻物事乖违。《象》曰“未失道也”。《中》“失，乱也”，“易”巽“为风”，“风以散之”，巽为散，为乱，为失，但巽阴卦，阴主未来，巽为未失。震综艮，艮“为路”，为道，故曰“未失道也”，这是说，遇见君主在大街之上，彼此并未错乱路途，言外之意是暗示，物事相乖违，有时是必然的存在。九二得中，故曰“无咎”。

物事相乖违，有时是必然的存在，但只要都刚健中庸地对待，并无灾咎。

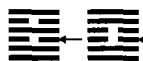
六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

二、三、四互离，“相见乎离”，离为见。三、四、五互坎，坎“其于舆也”，坎为

輿。坎“为曳”，故曰“见輿曳”，看见车子被拖住，这是象征物事相互乖违。《象》曰“位不当也”，这是说，物事乖违是因为六三爻所象征的物事过分柔弱而有失中正。兑错艮，艮“为黔喙之属”，为牛。《康》“掣，滞隔不进也”，“易”艮为“止”，为滞隔不进，为掣，故曰“其牛掣”。坎“其于人也”，坎为人。《康》“天，髡(kūn)刑”，《说》“髡，髡发也”，就是剃发，兑综巽，巽“为工”，兑为刀（详剥卦初六爻辞解说），巽、兑合象为工施于刀，为剃，巽“为发”，巽、兑合象为剃发，为髡，为天。《说》“劓(yì)，刖(yuè)鼻也”，就是割鼻子，巽、兑合象为割（详见无妄卦六二爻辞解说），艮为鼻（详见蒙卦六三爻辞解说），巽、兑、艮合象为割鼻，为刖鼻，为劓，故曰“其人天且劓”。“其牛掣，其人天且劓”是说，拉车的牛停滞不进，赶车的人也受到剃发、割鼻的刑罚，这是类比物事乖违，处境艰难。《说》“初，始也”，《中》“始，犹生也”，巽错震，震“为生”，为始，为初，但无震卦真象，为无初。坎为有终（详见坤卦六三爻辞解说），故曰“无初有终”。《象》曰“遇刚也”。离为遇（详见九二爻辞解说）。九二、九四阳爻为刚，故曰“遇刚也”，物事无初有终是因为柔爻六三遇上了刚爻九二、九四，即象征柔刚相济。

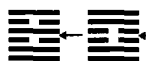
物事虽然由于过分柔弱而失正，就造成彼此乖违而处境艰难，但只要柔顺与刚健相须为用，就能使当初的乖违（即无有顺合的开初）转为顺合的善终，这就达成了异中求同。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

四、五失正易位。《玉篇》“孤，独也”，《说》“独，犬为独也”，三、四、五互艮，“艮为狗”，为犬，为独，为孤，在睽卦中，故曰“睽孤”。这是类比物事乖违而致孤独。巽为遇（详见否卦九四爻辞解说）。二、三、四互震，“帝出乎震”，震为帝，为大夫，为元夫，故曰“遇元夫”。震为交（详见屯卦卦象解说）。震为孚（详见比卦初六爻辞解说），故曰“交孚”。“遇元夫，交孚”，阴柔的巽卦遇上阳刚的震卦，与之交相符契，这是类比柔遇上刚，就柔刚相济。《康》“师古曰厉劝勉之也”，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说）。六四变阴归正，为无咎，故曰“厉无咎”。

物事在乖违孤独之时，只要柔顺归正，并且柔刚相济地劝勉而为，就会迎来顺合，即异中求同而无灾咎。

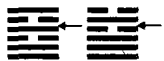
六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎？

《象》曰：厥宗噬肤，往有庆也。

五、四既已易位。五、二不应为悔，但九五得中，为悔无，故曰“悔亡”。《尔

雅释言》“厥，其也”，语助词。《说》“宗，尊，祖庙也”，此取祖庙义，《康》“祖，始也”，三、四、五互艮，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为祖，艮“为寺”，为庙，艮为祖庙，为宗。巽综兑，兑为噬（详见噬嗑卦六二爻辞解说）。《广雅释器》“肤，肉也”，艮为肉（详见噬嗑卦九四爻辞解说），为肤，故曰“厥宗噬肤”，祖庙里（团聚祭神）吃肉，这是类比物事祈求顺合。《象》曰“往有庆也”。《中》“往，归向也”，《康》巽“以容人为用”，巽为容人，为归向，为往。兑为“悦”，为喜，为有庆，故曰“往有庆也”。巽为往，九五归正，为无咎，所以谓之往无咎，换成反诘句，故曰“往何咎”。

物事乖违之时，都刚中归正地祈求并归向顺合，就悔吝消亡，无咎有庆。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。

《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

五、四既已易位，上、三易位。坎在后天八卦之数中为一，《中》“一，独也”，是以坎为独，为孤，在睽卦中，故曰“睽孤”。坎错离，离为见（详见乾卦九二爻辞解说）。“坎为豕”。坎“其于舆也”，坎为舆，为载，为负。《康》“涂，沟涂也”，“易”坎“为沟”，为涂，故曰“见豕负涂”。坎为舆，为载。《康》“人所归为鬼”，“易”坎“其于人也”，坎为人，坎“万物之所归也”，坎为归，坎为人所归，为鬼。坎为一。坎为舆，为车，故曰“载鬼一车”。《康》“张，施也”，“易”坎“为曳”，为牵引，为施，为张，坎阳卦，阳主过去，过去为先，坎为先张。《说》“弧，木弓也”，“易”坎“其于木也”，坎为木，“为弓”，为木弓，为弧，故曰“先张之弧”，先就张施弓箭。《中》“说（shuì），舍也”，“舍，置也”，“置，着也”，“易”“离，丽也”，《中》“丽，谓附着也”，“附，着也”，附与着是同义复用，是以离为着，为置，为舍，为说，离阴卦，阴主未来，未来为后，是以离为后说。坎为弧，故曰“后说之弧”，后又放下弓箭。《康》“寇，暴也”，“易”离“为戈兵”，为暴，为寇，离阴卦，阴主未来，离为未寇，《康》“未，犹不也”，“不，非也”，“非，通匪”，是以离为匪寇。坎“谓之中男”，离“谓之中女”，象征男女相感而媾合，为婚媾，故曰“匪寇婚媾”。《康》“往（wàng），归向也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为归向，为向往，为往。离为遇（详见九二爻辞解说）。坎为雨。上六得正，为吉，故曰“往遇雨则吉”。《象》曰“群疑亡也”。《中》“群，会合也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为会合，为群。《康》“疑，戾也”戾就是乖违，“易”坎“为矫輮”，为使曲者直，使直者曲，直曲相乖违，为戾，为疑。“坎为水”，为淹，为没，为亡，故曰“群疑亡也”，《象》辞说，遇上

及时雨而吉祥,是因为《康》曰“阴阳聚为雨”,那么,及时雨实质上是影射物事阴阳聚合,所以说,物事阴阳聚合交通,彼此乖违就能够消除,必然吉祥。爻辞说,有人乖违孤独而致神情恍惚,他似乎看见猪驮着东西走在水沟里,又看见车子装着一车鬼,他先拉弓箭准备射击,后又放下弓箭,原来所看见的并未行暴,而是在迎亲,因此他向往物事会合调和而乖违消亡,以迎吉祥。以上是类比物事乖违之至,向往顺合,以图异中求同的吉祥。

物事乖违至极,就柔顺归正地向往顺合,以图乖违消亡,这就必然迎来异中求同的吉祥。

(三十九) 蹇䷦ 艮下坎上

《说》“蹇，跛也”，这是本义。“蹇者，难也”，这是引申义。卦名蹇取引申义。从卦德看，三、四、五互离，“相见乎离”，离为见，坎为“陷”，为险，“险在前也”，艮为“止”，见险而止，进往艰难。从卦象看，“坎为水”在上，“艮为山”在下，“山上有水，蹇”，水在山上流，备历蹇难。所以，蹇卦是物事蹇难的象征。《周易》凭借蹇卦，从正反两面阐述了物事在蹇难中应当具有的德行。

蹇，利西南，不利东北，利见大人，贞吉。

《彖》曰：蹇，利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉。

卦辞言“利西南”，其目的首先是为了追溯蹇卦䷦所自变来的升卦䷭，在升卦中，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。坤在后天八卦方位圆图(图4)中为西南，因为升卦要变为蹇卦，故曰“蹇，利西南”。升卦二、五易位时，即刚爻九二上行为往，往与六五易位，这就变成了蹇卦的九五，九五得正，《中》“正，中也”，故《彖》曰“往得中也”，显然，卦辞言“利西南”，其目的最终还是为了突出升卦变成蹇卦的象征意义以类比说理，即物事在出现蹇难之时，利于刚健上进而行中正之道。在业已变来的蹇卦中，艮“为径路”，为道。坎为“陷”险，为难，为困，为穷，故《彖》曰“其道穷也”，道路困穷，为不利。艮在后天八卦方位圆图(图4)中为东北，故曰“不利东北”，原来“不利东北”的实质内义还在于暗示物事在出现蹇难之后，不利于再奔穷困之途。《康》“利，宜也”，艮为宜，为利(详见屯卦初九爻辞解说)。三、四、五互离，“相见乎离”，离为见。坎阳卦，阳为大，坎“其于人也”，坎为人，坎为大人，故曰“利见大人”。《彖》曰“往有功也”。《康》“往，归向也”，坎为往(详见睽卦六五爻辞解说)。《中》“功，成也”，“易”“成言乎艮”，艮为有成，为有功，故曰“往有功也”，这是说，宜于求见大人物，其实是暗喻物事宜于向往能有攻克蹇难的成功。蹇卦的二、三、四、五、上爻得正，故《彖》曰“当位”，为正，为贞。蹇卦的得中之爻二、五相应，为吉，故曰“贞吉”。

物事在出现蹇难之时，利于刚健上进而行中正之道，不利于再途穷困之途。为此，一切物事都宜于向往能有攻克蹇难的成功，这才合乎正道而吉祥。

初六：往蹇来誉。

《象》曰：往蹇来誉，宜待也。

《康》“艮，难也”，艮为难，为蹇。艮阳卦，阳主过去，过去为往，艮为往蹇。《康》“誉，通作豫”，“豫，悦也”，艮错兑，兑为“悦”，为豫，为誉，兑阴卦，阴主未来，未来为来，兑为来誉，故曰“往蹇来誉”。《象》曰：“宜待也”。艮为宜（详见屯卦初九爻辞解说）。艮为“止”，《尔雅释诂》“止，待也”，是以艮为待，故曰“宜待也”。

物事已往有难，（难则思变而图解难）未来必有喜悦，只是宜于（积极努力地）等待（时机）。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

艮综震，震“帝出乎震”，震为帝，为王。二、三、四互坎，坎为“陷”险，为艰，为难，为蹇。震、坎合象为王蹇。《说》“臣，牵也”，杨树达《积微居小学金石论丛·臣牵解》“臣之所以受义于牵，盖臣本俘虏之称”，“因俘虏人数不一，引之者必以绳索牵之，名其事则曰牵，名其所牵之人则曰臣矣”，震错巽，巽为牵（详见比卦初六爻辞解说），巽“其于人也”，巽为人，巽为所牵之人，是以巽为臣。艮为蹇（详见初六爻辞解说），巽、艮合象为臣蹇。那么，震、坎、巽、艮合象，故曰“王臣蹇蹇”。《象》曰“终无尤也”。巽综兑，坎、兑合象，故曰“终无尤也”（详见贲卦六四爻辞解说），终归都不相互怨咎。《康》“匪（fēn），分也”，巽为匪（详见大有卦九四爻辞解说）。《中》“躬，通共”，“易”坎“万物之所归也”，坎为共，为躬。《说》“故，使为之”，坎错离，“离为火”，“燥万物者莫燥乎火”，离使万物燥燥，离为使为之，是以离为故，故曰“匪躬之故”。

物事无论尊卑，总会都有难处，但终于都不相互怨咎，这是由于大家都柔中守正，既责任分担，又患难与共的缘故。这是极为高尚的思想境界。

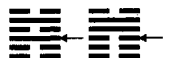
九三：往蹇来反。

《象》曰：往蹇来反，内喜之也。

五、上易位。《广雅释诂》“往，劳也”，二、三、四互坎，“劳乎坎”，坎为劳，为往。艮为蹇（详见初六爻辞解说）。三、四、五互震，震为来（详见坤卦初六爻辞

解说)。震“为反”，故曰“往蹇来反”，劳苦与蹇难之来，反复不已。《象》曰“内喜之也”。《中》“内，心也”，坎“为心”，为内。艮错兑，兑为“悦”，为喜。之代“往蹇来反”，故曰“内喜之也”。物事内心喜乐于劳苦与蹇难之来反复不已。

物事刚健守正，就内心喜乐于劳苦与蹇难之来反复不已。这是极为达观的处世哲学。

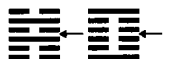

六四：往蹇来连。

《象》曰：往蹇来连，当位实也。

四、三易位。九三上行为往。二、三、四互艮，艮为蹇（详见初六爻辞解说）。六四下行为来。《康》“连，迟久之意”，三、四、五互巽，巽“为进退”，为缓，为迟，兑为永（详见贲卦九三爻辞解说），为久，巽、兑合象为迟久，为连，故曰“往蹇来连”。《象》曰“当位实也”。《康》“当，遇也”，巽为遇（详见否卦九四爻辞解说），为当。《康》“位，所也”，“易”艮为“止”，为居，为处，为所，为位。《广雅释诂》“实，塞也”，“易”艮为“止”，为阻，为塞，为实，故曰“当位实也”。

物事在蹇难之时，因为有失中正地往来躁动，遇上的时空处所必然遭受否塞，所以蹇难也就迟缓而长久。

九五：大蹇朋来。

《象》曰：大蹇朋来，以中节也。

五、上既已易位，三、初易位。艮为蹇（详见六二爻辞解说），艮阳卦，阳为大，为大蹇。《康》“朋，群也”，三、四、五互坤，坤“为众”，为群，为朋。五、上易位时，上六下行，为来，故曰“大蹇朋来”。《象》曰“以中节也”。六五得中。《康》“节，制也”，“易”艮为“止”，为制，为节，故曰“以中节也”。

物事柔顺中庸，善自节制，在大难临头之时，也自有朋来相助。

上六：往蹇来硕，吉，利见大人。

《象》曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，从贵也。

坎阳卦，阳主过去，为往。坎为“陷”，为险，为难，为蹇。坎错离，离阴卦，阴主未来，为来。《康》“硕，充实也”，“易”离“为日”，《说》“日，实也”，是以离为充实，为硕，故曰“往蹇来硕”。《象》曰“志在内也”。“易”坎“为心”，为志。《说》“内，人也”，《文源》“门像屋形，入其中，为内象”，所以《段》曰“今人以所入之处

为内，乃以其引申之义为本义也”，内取今人之义，“易”坎“为隐”，为人，坎为“陷”险，坎为所入之险处，为内，故曰“志在内也”，就是其心志放在所入之险处，其实就是集中心志攻克陷险。上六得正，故曰“吉”，上、三相应，为利。“相见乎离”，离为见。坎为大人（详见卦辞解说），故曰“利见大人”。《象》曰“从贵也”。坎为从（详见坤卦六三爻辞解说）。《释名·释言语》“贵，归也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为归，为贵，故曰“从贵也”，这是说，所谓利于拜见大人物，其实意思就是要顺从天下的归向。

物事以往经历蹇难，就柔顺守正至终，集中心志攻克陷险，因此未来才成果充实，迎来吉祥。世上的一切物事，都顺从这个天下的归向。

(四十) 解䷧坎下震上

“物不可以终难，故受之以解。解者，缓也”。物事不可能永远处在蹇难中，只要自身具备应有的德行，那就必然通过顺乎客观的主观努力，去缓解蹇难，所以蹇卦之后接下来是解卦。从解卦的卦德看，“险以动”，坎为“陷”，为险，在下，震为“动”，在上，震动超越于坎险之上，表示“动而免乎险”，即缓解了险难。从解卦的卦象看，“震为雷”，“坎为水”，为雨，“雷雨作，解”，雷雨大作，天地闭塞之难开始缓解，百谷草木种子的禁锢之难也因解裂甲壳而缓解。所以，孔颖达《周易正义》说：“解者，险难解释，物情舒缓，故为解也。”综上所述，解卦是物事缓解险难的象征。

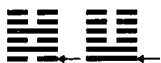
解，利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

《彖》曰：解，利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。

卦辞言“利西南”，其目的首先是为了追溯解卦䷧所自变来的升卦䷭。在升卦中，巽为利，坤为西南（以上详见蹇卦卦辞解说），因为升卦要变为解卦，故曰“解，利西南”。升卦的刚爻九三上行为往。往与六四易位就变成了解卦的九四。在变来的解卦中，震为得（详见噬嗑卦九四爻辞解说）。《康》“三人为众”，二、三、四互离，离在先天八卦之数中为三，离“其于人也”，离为人，离为三人，为众，故《彖》曰“往得众也”。原来卦辞言“利西南”，其目的最终还是为了突出升卦变成解卦的象征意义以类比说理，即物事为缓解蹇难就利于刚健上进而得众多助。如果升卦的九三不上行而往，故曰“无所往”。这就是说，解卦的九四又下行而来，回复到升卦的九三原位，九三得正，为吉，故曰“其来复古”。《中》“正，中也”，九三得正，也就是九三得中，故《彖》曰“乃得中也”。“无所往，其来复吉”，象征物事为缓解蹇难，回退得正也有吉庆。如果升卦的九三再度上行而有所往，故曰“有所往”，那么，升卦又变成了解卦。《中》“夙，早也”，在解卦中，“易”“震，东方也”，离“为日”，“万物出乎震”，震为出，震、离合象为东方日出，为早，为夙。在解卦中，得中之爻九二与六五相应，为吉，故曰“夙吉”。《康》“往，归向也”，坎为往（详见睽卦六五爻辞解说）。《中》“功，成也”，解卦交互为既济

卦䷾，“既济，定也”，《吕氏春秋》高诱注“定，犹成也”，是以既济为有成，为有功，故《象》曰“往有功也”，这是说，物事向往缓解蹇难完全成功，所以就再度前往，则更能及早地遇难呈祥。

物事为缓解险难，利于刚健上进而得众多助，如果回退守正，也会吉庆。如果向往脱困完全有成，那就再度前往，则更能及早地遇难呈祥。总之，物事得众多助，进退有度，就有望解难。

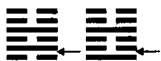
初六：无咎。

《象》曰：刚柔之际，义无咎也。

初、四相应易位。初九归正，故曰“无咎”。《象》曰“刚柔之际，义无咎也”。初九、九二都是阳爻，阳为刚。六三是阴爻，阴为柔。《康》“际，合也，会也”，“兑，聚也”，兑为合会，为际。《康》“义，宜也”，兑为宜（详见蛊卦九二爻辞解说），为义。初、四相应，为无咎，故曰“刚柔之际，义无咎也”。

物事在缓解险难之初，刚健归正，且刚柔相济地作为，就相宜而无咎。

爻辞《无咎》，主要就只解释为无有灾咎。如果无视爻象，尽尽拘泥在字面上，即使考究不已，也无多话可说了。无有灾咎，只是结果，要说出原因来，谁都不能无中生有地想当然，就只能从爻象中寻找依据。因为爻象是客观实在的投影，只有客观实在，才是最根本的依据。本爻爻变而初、四易位，初九刚健归正，且刚爻初九、九二与柔爻六三相互聚合，刚爻初九又与柔爻六四相互应和，象征刚柔相济，由此得出结论说，物事在缓解蹇难之初，刚健归正，且刚柔相济地作为，必然相宜而无有灾咎，这才推到了“无咎”的精义。“易经”的爻辞，如恒卦九二的“悔亡”，大壮卦九二的“贞吉”，萃卦九四的“大吉无咎”，乃至卦辞，如大有的“元亨”，剥卦的“不利有攸往”，大壮卦的“利贞”，鼎卦的“元吉，亨”，等等，都只是断语，只是结论，都不能只就辞解辞，都必须而且也只能从卦爻象中有根有据地说出道理来，亦即就像解辞。事实上“易经”所有的爻辞、卦辞，都可以称之为图像语言，都是卦爻图像的解说词，都不能离开卦爻象而完全独立。《周易》的卦爻辞虽说简约晦涩，但其卦爻象却是明白如画的。

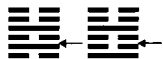
九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：九二之吉，得中道也。

初、二失正易位。《康》“田者田猎也”，二、三、四互艮，震、艮合象为田。

《康》“获，得也”，震为得（详见噬嗑卦九四爻辞解说），为获。震在后天八卦之数中为三。艮“为狗”，为狐（因为狐属犬科），故曰“田获三狐”。艮为得（详见讼卦九二爻辞解说）。震“为黄”。《释名·释兵》“矢，指也，言其有所指而迅疾也”，“易”艮“为指”，震“为躁”，为急，为迅疾，艮、震合象有所指而迅疾，为矢，故曰“得黄矢”。打猎获得三只狐狸，又得到了黄铜箭头，这是类比物事所作所为成效巨大。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。六二归正，为吉，故曰“贞吉”。《象》曰“得中道也”。《中》“得，事之宜也”。震为宜（详见屯卦卦辞解说），为得。六二得中。《中》“道，行也”，震为行（详见坤卦卦辞解说），为道，故曰“得中道也”，宜于中庸而行。

物事柔顺归正，且宜中庸而行，其所作所为就成效巨大，这就一定能迎来缓解险难的吉祥。

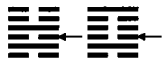

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也。

二、初既已易位。二、三、四互艮，“艮为手”，为臂，为肩，为负。三、四、五互坎，坎“其于舆也”，坎为舆，为乘，故曰“负且乘”。《象》曰“亦可丑也”。《说》“丑，可恶也”，“易”坎“为心病”，为可恶，为丑，故曰“亦可丑也”。《康》“致，招致也”，“以手曰招”，“易”“艮为手”，震为“动”，艮、震合象为手动，为招，为致。《康》“寇，贼也”，“易”坎“为贼”，为寇。震为至（详见坤卦初六爻辞解说），故曰“致寇至”。《象》曰“自我致戎，又谁咎也”。艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说），为我，为自我。艮、震合象为致。坎错离，离“为戈兵”，为戎，故曰“自我致戎”，自己招匪贼之祸。艮为自。六三失正，为咎，为自咎，即不归咎谁，变为反诘句，故曰“又谁咎也”？《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说），六三失中，与上不应，为吝，故曰“贞吝”。孔子就此爻议论说：“负也者小人之事也，乘也者君子之器也，小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。‘易’曰‘负者乘，致寇至’，盗之招也。”

物事在缓解险难中，有失中正，不识时务、不守本分地作为，不但可恶，而且定有更大的祸害，这都是自己招来的，不可归咎任何人。

九四：解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，未当也。

四、上易位。《康》“而，语助词”。《说》“拇，将指也”，王筠《说文解字句读》

“足大指亦沿此称也”，二、三、四互震，“震为足”，三、四、五互坤，坤为大（详见坤卦六二爻辞解说），艮“为指”，震、坤、艮合象为足大指，为拇，在解卦中，故曰“解而拇”，解其足大指之难，这是类比物事缓解要害险难。《象》曰“未当也”，《中》“当，任也”，“易”“坤为地”，地能胜任生长万物，是以坤为任，为当，但坤阴卦，阴主未来，坤为未当，故曰“未当也”。坤为朋（详见蹇卦九五爻辞解说）。震为至（详见坤卦初六爻辞解说）。《康》“斯，此也”，代六四。《说》“孚，一曰信也”，坤为信（详见观卦卦辞解说），为孚，故曰“朋至斯孚”。

物事缓解要害险难，因为过分柔弱失中而未能胜任，但只要践行正道，自有群朋来此诚信相助。

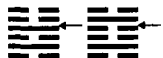

六五：君子维有解，吉，有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

五、二易位。三、四、五互巽，巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为君子。《康》“维，系也”，巽为系（详见小畜卦九三爻辞解说），为维。有，语助词。《康》“解，脱也”，“易”兑“为毁折”，为除去，为脱，为解，故曰“君子维有解”，君子缠系解脱，这是类比行君子之道的物事彻底地解脱险难。九五中正，故曰“吉”。巽为有孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。巽为小人（详见师卦上六爻辞解说），故曰“有孚于小人”。《象》曰“小人退也”。巽为小人。《广雅释诂》“退，缓也”，《中》“缓，舒也”，《说》“舒，伸也”，《广雅释诂》“伸，直也”，“易”巽“为直”，为伸，为舒，为缓，为退，故曰“小人退也”，这是说，行小人之道的物事也跟着缓解险难。

行君子之道的物事刚中归正，领先彻底地解脱险难，大为吉利，这被行小人之道的物事所信服，小人也跟着缓解险难。

上六：公用射隼于高墉之上，获之无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

五、四失正易位。《康》“尊称曰公”，“易”坎“其于人也”，坎为人，尊称为公。“坎为水”，“润万物者莫润于水”，坎可施行万物之润，是以坎为用。坎“为弓”，为箭，为射。《中》“隼，鸷鸟也”，“鸷，击杀鸟也”，坎错离，离“为戈兵”，为击杀，“离为雉”，为鸟，是以离为击杀鸟，为隼。《中》“高，大也”，坎为大（详见坤卦六三爻辞解说），为高。《释名释宫室》“墉，容也，所以隐蔽形容也”，坎为墉（城墙，详见同人卦九四爻辞解说），故曰“公用射隼于高墉之上”。《象》曰“以解悖也”。《中》“解，除也”，“易”“离为火”，为焚，为毁，为除，为解。《中》“悖，强也”，“易”坎“为盗”，为强，为悖，故曰“以解悖也”，这表面是说，大人在高墙上用弓箭射击

凶残的猛兽，以除去鸟中的强暴，实际上以此类比物事缓解极大的险难。《康》“获，得也”，“凡有求而获皆曰得”，“易”“坎为水”，“润万物者莫润乎水”，坎为万物有求而获润，坎为得，为获。之，代隼。上六得正，为利，为无不利，故曰“获之无不利”。孔子说：“隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”有了射击的人，有了射击的目标，有了射击的工具，又得到了高墙上的时空优势，具备了主、客观条件而动，就能成大器。

物事柔顺守正至终，待得具备了主、客观方面的有利条件，即使去缓解极大的险难，也一定成器而有利。

(四十一) 损䷨兑下艮上

“损益，盛衰之始也”，这句话按语序可分开理解：损，盛之始也；益，衰之始也。先说损，《中》“盛犹长也”，“长，增也”，“始，犹生也”，那么，损，盛之始也，即减损就产生增益。再说益，《中》“衰，减也”，那么，益，衰之始也，即增益就产生减损。损益是相互贯通的。在宇宙世界统一体中，此物事或物事的此一方面产生减损，就转化为彼物事或物事的彼一方面产生增益，反之亦然。损卦䷨，从卦象物事看，“兑为泽”，“艮为山”，“山下有泽，损”。掘地取土，取土就是减损，减损就成泽，取土堆高，堆高就是增益，增益就成山，这就是损泽而益山。反过来说，山土崩溃于泽，崩溃就是减损，泽土逐渐沉积，沉积就是增益，这就是损山而益泽。以上表示，此损产生彼益，所以叫损卦。益卦䷩，从卦象物事看，巽“为风”，“震为雷”，“风雷益”。气流疾驰，风力耗损，就助益雷电，这就是损风而益雷。反过来说，雷电震耀，动能耗损，又助益风力，这就是损雷而益风。以上表示，此损产生彼益，所以叫益卦。那么，在同一个卦中，就总是损益并提，究竟何损何益，混杂在一起，难分难解。为此，损益两卦在卦象程式上如何分工表述谁为损谁为益就必须明确规范其道法。从卦变看，泰卦䷊，三、上相应易位，就成了损卦䷨，即减损下卦的阳刚之爻，令其上行而往，往而增益上卦的阴柔之爻，简言为“损下益上”，或说“损刚益柔”，于是，这就明确规范损卦卦象的（程式）道法是“其道上行”，即用刚爻上行来既表损下又表益上。否卦䷋，四、初相应易位，就成了益卦䷩，即减损上卦的阳刚之爻，令其下行而来，来增益下卦的阴柔之爻，简言为“损上益下”，或说损刚益柔，于是，这就明确规范益卦卦象的（程式）道法是其道下行，即用刚爻下行来既表损上又表益下。往下在通过卦变解说损益两卦时，卦变必须严格遵循这个程式道法。当然，这里的上、下与刚、柔，都不可拘泥字词，只能理解为物事之间的彼此或物事内部的彼此两方面。

综上所述，损益两卦彼此贯通，此损就彼益，此益就彼损，这是辩证的统一，不可分离，所以先合起来作个说明。但为了从概念上区别开来，还要分开加以表述。先说损卦。

损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可

用亨。

兑为有孚(详见小畜卦六四爻辞解说),在损卦中,故曰“损,有孚”。三、四、五互坤,坤为“顺”,艮为时(详见坤卦六四爻辞解说),坤为大(详见坤卦六二爻辞解说),兑为吉(详见需卦卦辞解说),坤、艮、兑合象表示物事顺时而损,大为吉利,故曰“元吉”。损卦六爻阴阳相应,象征物事顺应上下环境而损,故曰“无咎”。虞翻曰“艮男居上,兑女在下,男女位正”,象征女顺男,阴顺阳,柔顺刚,这都表示顺乎事理,顺乎事理而行,可谓物事减损的正道,为贞,故曰“可贞”。《康》“利,宜也”,坤为宜(详见坤卦卦辞解说),为利。二、三、四互震,震为有攸往(详见坤卦卦辞解说),故曰“利有攸往”。“曷之用”,疑问句式,代词宾语前置,其实就是“用曷”?震为用(详见蒙卦卦辞解说)。《说》“曷,何也”,《中》“何,问也”,“问,言也”,“易”兑“为口舌”,为言,为问,为何,为曷,震、兑合象为“用曷”,故曰“曷之用”,根据下文的“亨”字看来,“曷之用”是用什么去亨?请往下看。兑在先天八卦之数中为二。《说》“簋(guì),黍稷方器也”,“易”震“其于稼也”,是以震为黍稷,坤错乾,乾“为环”,为圆,兑为器,震、乾、兑合象为黍稷圆器,为簋(参见坎卦六四爻辞解说)。兑为用(详见蒙卦初六爻辞解说)。《康》“亨,同享”,“享,祭也”,“易”兑“为巫”,为祭,为享,为亨,故曰“二簋可用亨”,就是用两个盘子装点饭食做祭品也可以事神的,这是类比物事当损时则损,即顺时而损。

物事减损,要符契实际,顺时而行,顺应环境,合乎事理,当损则损,这才合乎正道,无有过咎,大为吉利。

初九:已事遄往,无咎,酌损之。

《象》曰:已事遄往,尚合志也。

损卦是“其道上行”(即“损下益上”或说“损刚益柔”),这种损益就只存在四种情况,二与四易位,初与五易位,二与五易位,初与四易位,以下在初爻、三爻、四爻、五爻的卦变中将逐一讲到。这里讲初爻,“二与四同功而异位”而易位。《康》“已,止也”,震综艮,艮为“止”,为已。震为事(详见随卦初九爻辞解说)。《康》“遄(chuán),疾也”,“易”震“为决躁”,为躁,为急,为疾,为遄。二、四易位时,九二上行为往,故曰“已事遄往”,停止事务而急疾前往,这是类比事物果断从速地行动。《象》曰“尚合志也”。震错巽,巽“为高”,为上,《康》“上,与尚通”,巽为尚。《康》巽“以容人为用”,巽为容人,为会,为合。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说),故曰“上合志也”,崇尚合于心志地果断从速行动。初九得正,故曰

“无咎”。《康》“酌，参酌也”，“参，谋度也”，“易”巽“为工”，“为绳直”，“为进退”，“为木”，巽为工以绳直进退于木，为谋度，为参，为酌。二、四易位时，则减损下卦一个阳爻（增益上卦一个阳爻），为损之，故曰“酌损之”。

物事刚健守正，崇尚合乎心志而果断从速地酌情减损，这无有过咎。

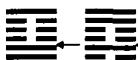

九二：利贞，征凶，弗损益之。

《象》曰：九二利贞，中以为志也

二、五相应，为利。《康》“贞，定也”，二三四互震，震综艮，艮为贞（详见坤卦卦辞解说），故曰“利贞”。《象》曰“中以为志也”。九二得中。兑综巽，巽为为（详见蒙卦九九爻辞解说）。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“中以为志也”，这是说，物事利于以中庸为心志，坚定不移（切莫妄乱损益）。《康》“征，行也”，震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。九二失正，为凶，故曰“征凶”，妄自损益而行就有凶险。因此，尽管二五相应，但并不相感易位，那么，下卦就不损阳爻，上卦也就不益阳爻，故曰“弗损益之”。

物事利于以中庸为心志而坚贞不移，如果失正地妄乱损益而行，就有凶险，所以不损也不益。

六三：三人行，则损一人，一人行，则得其友。

《象》曰：一人行，三则疑也。

初、五易位。二、三、四互震，在后天八卦之数中，震为三。坎“其于人也”，坎为人。震为行（详见坤卦卦辞解说），故曰“三人行”。既然初、五易位，则减损下卦一个阳爻（增益上卦一个阳爻），为损。坎为一。坎为人，故曰“则损一人”。坎、震合象，故曰“一人行”。震为得（详见噬嗑卦九四爻辞解说）。《说》“同志为友”，震为交（详见屯卦卦象解说），为会合，为同，坎“为心”，为志，震、坎合象为同志，为其友，故曰“则得其友”。《象》曰“一人行，三则疑也”，显然，这是“一人行，三人行，则疑也”的简约说法。坎、震合象为一人行，震、坎合象为三人行。《康》“疑，戾也”，“戾，乖也”，“乖，违也”，“易”震“为反”，为违，为乖，为戾，为疑，故曰“一人行，三则疑也”，一人行，三人行，都是与二人行相乖违的。爻辞强调二人行，其实这是在类比说理。唯有孔子独具只眼，他看透了个中道理，他说：“天地絪縕，万物化醇，男女构精，万物化生。‘易’曰‘三人行，则损一人，一人行，则得其友’，言致一也”，宇宙元气统一体的阴阳两面（氤氲）像乱麻（絪縕）交合，万物就变化得精纯完固，大千世界统一体的阴阳两面，像男女构合紧密，万

物就变化得生生不已。显然,元气与万物的变化都由来于借用罔缊、或氤氲、或男女来称代的阴阳两面,这就像三个人走路,要减损一个,只有两个(两面),一个人走路,要增加一个,又是两个(两面),这说的就是任何物事统一体都归终于内在两面的一致。

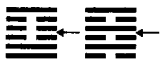
任何物事统一体都固有两面,不可益损。

六四:损其疾,使遄有喜,无咎。

二与五相应易位,易位则减损下卦一个阳爻(增益上卦一个阳爻),为损。《中》“疾,恶也”,《说》“恶,过也”,巽为过(详见无妄卦卦辞解说),为恶,为疾,故曰“损其疾”。《中》“使,役也”,二、三、四互坤,“致役乎坤”,坤为役,为使。《中》“遄,疾也”,“疾,急也”,“易”巽“其究为躁卦”,巽为躁,为急,为疾,为遄。巽综兑,兑为“悦”,为有喜,故曰“使遄有喜”。六四得正,故曰“无咎”。

物事柔顺守正地损除过恶,使自身从速有喜,这无须咎悔。

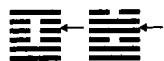

六五:或益之十朋之龟,弗克违,元吉。

《象》曰:六五元吉,自上祐也。

初、四相应易位。《中》“或,常也”,三、四、五互坎,坎为永(详见比卦卦辞解说),为恒,为常,为或。初、四易位时,则(减损下卦一个阳爻),增益上卦一个阳爻,为益之。在后天八卦之数中,离九坎一,其和为十。《中》“二贝为朋”,坎错离,外卦离,共二离,离“为蚌”,为贝,二离为二贝,为朋。离“为龟”,故曰“或益之十朋之龟”。《康》“克,能也”,“能,胜任也”,“易”“离为火”,“燥万物者莫熯乎火”,火胜任万物燥熯,是以离为能,为克,但离阴卦,阳主未来,离为未克,《康》“未,犹不也”,离为不克,为弗克。“离为火”,火性炎上,“坎为水”,水性润下,两相乖违,离、坎合象为违,故曰“弗克违”,这是说,物事经常增益极其宝贵(积极)的因素,而未能与这种增益相违背。《康》“元,大也”,坎为大(详见坤卦六三爻辞解说),为元。六五得中,为吉,故曰“元吉”。《象》曰“自上祐也”。《康》“自,从也”,介词。《中》“上,天也”,“易”离“为日”,日在天,是以离为天,为上。《中》“祐,助也”,“助,益也”,“易”坎“为加”,为增,为益,为助,为祐,故曰“自上祐也”,从天而增益,这是类比物事按自然规律增益自身。

物事柔顺中庸,经常按自然规律增益极其积极的因素,而未能与这种增益相违背,那么,这种物事就大为吉利。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

《象》曰：弗损益之，大得志也。

损卦是“损下益上”。减损下卦坤益上卦的四种情况，在初、三、四、五爻中已经减损，所以下卦再不可损，为弗损。上、四易位，六五失位变阳，那么上卦就增益一个阳爻，为益之，故曰“弗损益之”。《象》曰：“大得志也”。《康》“大，长也”，兑综巽，“易”巽“为长”，为大。兑为得（详见讼卦上九爻辞解说）。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“大得志也”，这是说，物事无所损，却有所益，长久得志。上六易位归正，故曰“无咎”。《说》“贞，卜问也”，“易”兑“为巫”，为卜问，为贞。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“贞吉”。《康》“利，宜也”，兑为宜，为利（详见蛊卦九二爻辞解说）。巽错震，震为有攸往（详见坤卦卦辞解说），故曰“利有攸往”。震为得（详见噬嗑卦九四爻辞解说）。巽为臣（详见蹇卦六二爻辞解说）。兑错艮，艮为“止”，为处，为居，为家，但无艮卦真象，为无家，故曰“得臣无家”，得到的臣子忠而忘家，这是类比物事无所损，却有所益，因此能为天下所臣服。

物事柔顺归正至终，无所损，而有所益，长久得志，无有过咎，推测前程吉祥，宜于有所进往，且为天下所臣服。

(四十二) 益䷩震下巽上

益卦的卦象解说，在前面的损卦中（请见 245 页），一并讲过了，在此不再赘述。

益，利有攸往，利涉大川。

“中正有庆”，即六二、九五得中得正，巽综兑，兑为“悦”，为有庆，中正有庆，为利。二、三、四互坤，坤错乾，乾为行（详见需卦卦辞解说），为有攸往，在益卦中，故曰“益，利有攸往”。“益动而巽”，在益卦中，震为“动”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，震、巽合象表示物事动而顺，为利。震、兑合象为涉，兑为大川（以上详见谦卦初六爻辞解说），故曰“利涉大川”。

物事中正，顺动而增益，值得庆贺，既利于有所进往，又利于开创大业。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

《象》曰：元吉，无咎，下不厚事也。

《康》“利，宜也”，震为宜（详见屯卦卦辞解说），为利。震为用（详见蒙卦卦辞解说）。《康》“为，语助也”。“易”震为“动”，为兴起，为作，震阳卦，阳为大，为大作，故曰“利用为大作”，物事宜于运用增益大有所为。初九得正，为吉，初九阳爻，阳为大，为大吉，故曰“元吉”。初、四相应，故曰“无咎”。《象》曰“下不厚事也”。《康》“下，贱也”，震错巽，巽为下（详见随卦六三爻辞解说）。《中》“厚，犹远也”，“易”巽“为长”，为远，为厚，巽阴卦，阴主未来，巽为未厚，《康》“未，犹不也”，巽为不厚。《中》“事，为也”，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为事，故曰“下不厚事也”，就是以未能长远作为为贱下，这是从反面表述以突出正面，即物事崇尚长远作为。

物事刚健守正地增益，就宜于以此而崇尚远大作为，这才大为吉利而无有灾过。

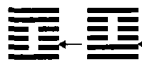

六二：或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用亨于帝，吉。

《象》曰：或益之，自外来也。

益卦只能“损上益下”，即其道下行（详见第245页损卦卦象解说），现在益卦就按这个道法开始卦变，上、三易位。二、三、四互坎，坎为或。三、上易位时，则（减损上卦一个阳爻）增益下卦一个阳爻，为益之。坎、离合象为十朋之龟，故曰“或益之十朋之龟”（以上参见损卦六五爻辞解说）。《象》曰“自外来也”。《康》“自，从也”，介词。《中》“外，上也”，“上，天也”，坎为天（详见师卦九二爻辞解说），为上，为外。上九下行为来，故曰“自外来也”，这是指从天体自然中得到增益。离、坎合象，故曰“弗兑违”（以上参见损卦六五爻辞解说）。坎为永（详见比卦卦辞解说）。六二得正，为贞。二、五相应，为吉，故曰“永贞吉”。《说》“王，天下所归往也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为天下所归，为王。坎为用（详见解卦上六爻辞解说）。《康》“亨，享也”，《说》“享，献也”，《中》“献，上也”，“易”“离为火”，《说》“火，炎而上”，是以离为上（动词），为献，为享，为亨。《中》“帝，天之别名”，离为天（详见损卦六五爻辞解说），天别名为帝，故曰“王用亨于帝”，大王用（十朋之龟）上献于天帝，这是用来形容十朋之龟特别珍贵。六二得中，故曰“吉”。

物事柔中守正，经常按自然规律增益特别珍贵的积极因素，而未能与这种增益相违背，那么，这种物事就永远合乎正道而吉祥。

六三：益之用凶事，无咎，有孚，中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

五、二易位，易位则（减损上卦的一个阳爻），增益下卦一个阳爻，为益之。兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。《玉篇》“凶，短折也”，“易”兑“为毁折”，为凶。《康》“事，治也”，兑综巽，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为事，故曰“益之用凶事”。《象》曰“固有之也”。《中》“固，久也”，“易”巽“为长”，为久，为固。三、四、五互坤，“坤为地”，坤错乾，“乾为天”，天地为客观存在，为有之，故曰“固有之也”，这是说，物事增益由来已久地就客观存在取用破毁治事的情形，直接地说，物事增益早就存在先破后立。三、上相应，象征物事适应环境，故曰“无咎”。坤为孚（详见观卦卦辞解说），故曰“有孚”。《中》“中，顺也”，“易”坤为“顺”，为中。二、三、四互震，震为行（详见坤卦卦辞解说）。故曰“中行”。《康》

“告，语也”，“易”兑“为口舌”，为言，为语，为告。《康》“尊称曰公”，“易”乾“为君”，尊称为公。乾为用（详见屯卦卦辞解说）。《说》“圭，瑞玉也”，“瑞，信也”，乾为信（详见需卦卦辞解说），为瑞，乾“为玉”，乾为瑞玉，为圭，故曰“告公用圭”，告见大人，用信物玉石相对合，这是类比物事彼此符契。

物事增益从来就存在先破后立地治事，只是要符契实际，柔顺而行，这才无有过咎。

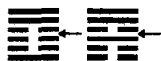

六四：中行告公从，利用为依迁国。

《象》曰：告公从，以益志也。

《中》“中，顺也”，二、三、四互坤，坤为中（详见六三爻辞解说）。坤错乾，乾为行（详见需卦卦辞解说）。巽综兑，兑为告（详见六三爻辞解说）。乾为公（详见六三爻辞解说）。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为从，故曰“中行告公从”。《象》曰“以益志也”，巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），在益卦中，故曰“以益志也”，这是说，（臣民）柔顺而行地禀告国公表示顺从，用以增益国公治国的心志，其实此乃类比物事柔顺而行地增益心志。六四得正，又顺承九五之君，为利。“坤为地”，地生万物，坤可施行生成生长万物，坤为用。巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说）。《说》“依，倚也”，坤地为万物之生所倚，是以坤为依。《说》“迁，变易也”，“易”“坤为地”，《中》“地，易也”，是以坤为变易，为迁。《康》“国，城郭国”，“易”巽“为市”，为城郭，为国，故曰“利用为依迁国”，（国公）利于用（中行告公从）来作为依据迁移国都，即国公利于柔顺善变，这其实是类比物事利于柔顺而行因势善变地增益心志。

物事柔顺守正而行，就利于因势通变地不断增益自身的心志。

九五：有孚惠心，勿问元吉，有孚惠我德。

《象》曰：惠我德，大得志也。

初、三易位。《说》“孚，信也”，巽为有孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。《康》“为惠者心专也”，三、四、五互离，离错坎，坎“为心”，巽错震，震“为专”，坎、震合象为心专，为惠心，故曰“有孚惠心”。巽综兑，兑为问（详见损卦卦辞解说），但勿见兑卦真象，为勿问。九五中正，为吉，九五阳爻，阳为大，为大吉，为元吉，故曰“勿问元吉”，不问就知大吉，就是肯定大吉。离为有孚（详见大有卦六五爻辞解说）。《康》“惠，赐也”，震综艮，艮为给（详见讼卦上九爻辞解说），为予，为赐，为惠。九五自称为我。坎为德（详见讼卦六三爻辞解说），故曰“有孚惠我德”。

《象》曰“大得志也”。《康》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大。巽为得（详见大过卦九二爻辞解说）。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“大得志也”。

物事刚中守正，以诚信与专注来增益心志与德行，就能长久得志，也就肯定大吉。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

《象》：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

上、四易位，三、初既已易位。上六为阴，则上爻再无法损上益下，而在解说六三爻时，五已益二，现在九三为阳，五再无须益三，那么，在益卦中，损上益下的四种情形不再存在，因此，上卦再莫可增益下卦，故曰“莫益之”，即没有谁来增益它。《象》曰“偏辞也”。《释文》“偏，本作谝”，《说》“谝，便巧言也”，就是辩巧之言，兑“为口舌”，为辩，兑为善（详见需卦卦辞解说），为巧，兑为辩巧，兑为言，兑为辩巧言，为谝，为偏。兑为辞，故曰“偏辞也”，就是说，没有谁来增益它，这是辩巧之辞，其辩巧请看下文。兑综巽，巽为或（详见乾卦九四爻辞解说）。《中》“击，杀也”，“易”兑“为毁折”，为杀，为击，故曰“或击之”。《象》曰“自外来也”。《康》“自，从也”，介词。《说》“外，远也”，“易”巽“为长”，为远，为外。兑错艮，艮综震，震为来（详见坤卦初六爻辞解说），故曰“自外来也”，这是说，有人长远地来伤害它。《中》“立，建也”，震为建（详见屯卦卦辞解说），为立。《中》“心，思也”，巽为思（详见屯卦初九爻辞解说），为心。艮为恒（详见需卦初九爻辞解说），但上爻所在的卦体中，勿见艮卦真象，为勿恒，故曰“立心勿恒”，立增益之志而不能恒久。上六居穷极之位且乘刚九五，象征极度悖于事理，故曰“凶”。孔子就人事立言，对此爻点评得最为精当，他说：“危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。”孔子的评语说明“莫益之”也确实是辩巧之辞（即很有说服力的言辞）。

物事极度悖于事理而行，立增益之志又不能坚持恒久，那就没有谁来增益它，倒是有人长远地来伤害它，它因此而难逃凶险，这是辩巧之辞。

(四十三) 夬䷪乾下兑上

“夬(guài),决也,刚决柔也”。《康》“决,俗决字”,“决,绝也,与决同”。那么,夬卦就是自下浸长的阳刚之爻决绝向上消退的阴柔之爻。阳与阴(或说刚与柔)是称代物事统一体的两面。在习惯上,阳称代生息、积极的一面,夬卦主要是就物事统一体的积极面而命名、立言。阴称代剥落、消极的一面。从爻象上看,自下向上浸长的五个阳爻要决绝最上一个即将消退至尽的阴爻。从卦气上看,夬卦是表示三(辰)月的消息卦,反映了五阳盛长,一阴将消的气象与物候特征。从卦象上看,“兑为泽”在上,兑“为决”,为决,为决,“乾为天”在下,“泽上于天,夬”,《康》“上,登也,升也”,泽水蒸发而成水汽,属阳的水汽登升上天,与属阴的泽水决绝。总之,夬卦是物事统一体的积极面决绝消极面的象征。“君子道长,小人道忧也”,这只是说,夬卦就人类社会统一体而言,表示其积极面的君子之道,不断上长,决绝消极面的可忧可怜的小人之道。其实,还有自然社会统一体的优决绝劣和意识形态统一体的先进决绝落后等等都在夬卦的表述之列。

夬,扬于王庭,孚号有厉,告自邑,不利即戎,利有攸往。

《彖》曰:扬于王庭,柔乘五刚也。孚号有厉,其危乃光也。告自邑,不利即戎,所尚乃穷也。利有攸往,刚上乃终也。

《中》“扬,越也”,《广雅释诂》“越,远也”,兑综巽,巽“为长”,为远,为超,为越,为扬。乾“为君”,为王。兑错艮,为“为寺”,为廷,故曰“扬于王庭”。《彖》曰“柔乘五刚也”,即柔爻上六乘凌驾于五个刚爻之上,以上是类比物事统一体的消极面超越积极面,就像超越君王与朝廷那样甚嚣尘上。《说》“孚,信也”,乾为信(详见需卦卦辞解说),为孚。“兑为口”,为呼,为号。兑“为毁折”,为有危,为有厉,故曰“孚号有厉”。《彖》曰“其危乃光也”。兑为其危。《中》“光,誉也”,“誉,乐也”,“易”兑为“悦”,为喜,为乐,为誉,为光,故曰“其危乃光也”,诚信地呼号面临危厉,但这种危厉将要转化为愉悦,这其实是类比物事统一体的积极面十分关注消极面甚嚣尘上的危厉,但这种危厉必然转化为积极面决绝兼灭消极面的喜庆。兑为告(详见蒙卦卦辞解说)。《康》“自,从也”,介词。巽为邑(详

见比卦九五爻辞解说),故曰“告自邑”。五与二,初与四都不相应,为不利。即,立即,时间副词。《中》“戎,战争也”,“易”“战乎乾”,乾为戎,故曰“不利即戎”。《彖》曰“所尚乃穷也”。《中》“尚,配也”,阴爻上六为五个阳爻之配,为所尚。《康》“艮,难也”,艮为难,为困,为穷,故曰“所尚乃穷也”,从都邑告示,不利立即出兵,因为相配的敌方业已穷困,这其实是类比物事统一体的消极面势必穷困,因此,积极面不利于刚突躁动。上、三相应,为利。乾为行(详见需卦卦辞解说),为有所往,为有所往,故曰“利有所往”。《彖》曰“刚上乃终也”。浸长的阳爻为刚。阳爻浸长向上,为上。艮为终(详见乾卦九三爻辞解说),故曰“刚上乃终也”,夬卦的阳刚之爻利于向上浸长到终点,则夬卦就变成了乾卦,这其实是类比物事统一体的积极面利于循序渐进地发展,决绝兼灭消极面,从而达到旧物事变为新物事的归终。爻辞、《彖》辞说,物事统一体的消极面嚣张至极时,积极面主动关注这种矛盾尖锐的危厉将要转向对立统一的喜庆,因此,积极面就不利于刚突躁动,因为消极面势必穷困,积极面只利于抓住消极面势必穷困的机遇,循序渐进至终,达到积极面兼灭消极面的对立统一的归终。

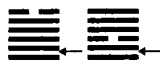
物事统一体中的积极面,利于循序渐进到底,主动决绝兼灭穷困的消极面,以促成旧物事变成新物事。

初九:壮于前趾,往不胜为咎。

三、上易位。兑为壮(详见大壮卦初九爻辞解说)。《中》“前,进也”。兑错艮,艮综震,震为行(详见坤卦卦辞解说),为进,为前。“震为足”,初爻在震足之下端,犹如足趾,故曰“壮于前趾”,暴壮到了向前行进的脚趾,这是类比物事统一体阳面刚突躁动。九三上行为往。《康》“胜,任也”,“易”“艮为手”,为臂,为肩,为负,为任,为胜,但不见艮卦真象,为不胜。兑综巽,巽为为(详见蒙卦上九爻辞解说)。初、四不应,为咎,故曰“往不胜为咎”。

物事统一体阳面刚突躁动,向前进往而不能胜任阳决阴,就是一种悔咎。这正与卦辞中的“不利即戎”相呼应。

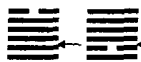

九二:惕号,莫夜有戎,勿恤。

三、上既已易位。兑综巽,巽错震,《康》“震,惧也”,震为惧,为惕。兑为号(详见卦辞解说),故曰“惕号”。《康》“莫,同暮”,《说》“暮,日且冥”,二、三、四互离,离“为日”,兑在后天八卦方位中为西方,离、兑合象为日在西方而向幽昧,为日且冥,为暮,为莫。《康》“日入为夜”,“易”巽为“入”,离、巽合象为日入,为夜。

离“为戈兵”，为有戎，故曰“莫夜有戎”。离错坎，坎“为加忧”，为恤，但勿见坎卦真象，故曰“勿恤”。惧惕地呼号，就像夜晚也兵临城下，这样就无须忧愁。爻辞在以此而类比说理。

物事统一体的积极面高度关注刚决柔之事，刚健中庸地戒惕而为，这就能决绝兼灭消极面，因此物事的运复发展就无须忧虑。

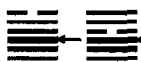

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

上、二易位。《中》“壮，武力暴兴也”，“易”离“为戈兵”，为武力暴兴，为壮。《康》“頄(qiú)，面颊也”，“易”“离为目”，离错坎，“坎为耳”，二、三、四互巽，巽“为颡”，为额，巽综兑，“兑为口”，目、耳、额、口所在之处为面颊，为頄，故曰“壮于頄”，暴壮到了面颊，这是类比物事统一体阳面在表面上刚突冒进。九三失中，与上不应，象征过分刚突而背离环境，故曰“有凶”。三、四、五互乾，乾“为君”（这里是称代物事统一体的阳面）。兑“为附决”，为决，为夬。巽错震，震“为决躁”，为决，为夬，故曰“君子夬夬”，《象》曰“终无咎也”。震综艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。九三得正，为无咎，故曰“终无咎也”，这是说，物事统一体的积极面坚决地决绝消极面，终归合乎正道而无过咎。《中》“独，自专也”，艮、震合象为独（详见履卦初九爻辞解说）。乾为行（详见需卦卦辞解说）。离为遇（详见睽卦九二爻辞解说）。《论衡寒温》“雨者阴”，六二为阴，为雨，故曰“独行遇雨”，这表面上是说，刚爻九三遇上了柔爻六二，其实是物事统一体的积极面为刚决柔之事自我专注，刚柔相济而行。《康》“若，乃也”，虚词。《康》“含忍曰濡”，巽为濡（详见贲卦九三爻辞解说）。《康》“愠，作蕴”，“蕴，聚也”，“兑，聚也”，兑为聚，为蕴，为有愠，故曰“若濡有愠”，这是说，物事统一体的积极面在刚决柔的过程中，含忍蕴藉而为。九三又被六二顺承，也象征刚柔相济，故曰“无咎”

物事统一体的积极面在刚决柔的过程中，如果在表面上过分失中而刚突冒进，就有凶险；如果态度坚决，又自我专注，刚柔相济，含忍蕴藉而为，就终归合乎正道，能够决绝消极面而无过咎。

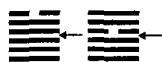

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：闻言不信，聪不明也。

四、上易位。《说》“臀，髀也”，《段》“髀者，股外也”，“易”“巽为股”，六四为巽卦外爻，为股外，为髀，为臀。《广雅释器》“肤，肉也”，二、三、四互兑，兑错艮，艮为肉（详见噬嗑卦六三爻辞解说），为肤，但无艮卦真象，为无肤，故曰“臀无肤”。巽错震，震为行（详见坤卦卦辞解说），《释文》“次，本作赳(zī)”，“且，本作赳(qū)”，《说》“赳赳，行不进也”，“易”巽“为进退”，为行不进，为赳赳，为次且，故曰“其行次且”。大腿枯瘦无肉，走起路来，行进不前，这是类比物事统一体的积极面在刚决柔时象六四爻那样过分柔弱，就行进艰难。巽为牵（详见蹇卦六二爻辞解说）。《释名释姿容》“羊，阳也”，九五为阳，为羊。六四失中，为悔，但六四得正，为悔无，为悔亡，故曰“牵羊悔亡”，失中的柔爻六四连牵得中的阳爻九五。象征柔刚相济，中庸而为，所以悔吝消亡。三、四、五互离，离错坎，“坎为耳”，为听，为闻。兑“为口舌”，为言。艮为信（详见比卦初六爻辞解说），但不见艮卦真象，为不信，故曰“闻言不信”。《象》曰“聪不明也”。《说》“聪，察也”，“易”“相见乎离”，离为见，为看，为察，为聪。《康》“不，与丕同”，“丕，大也”，离为大（详见讼卦六三爻辞解说），为丕，为不。“离也者明也”，离为明，故曰“聪不明也”，听言不信，却可以看得大明大白。

物事统一体的积极面在刚决柔的过程中，如果自身柔弱失中，就行进艰难；只有既践行正道，又柔刚相济，中庸而为，才能决绝消极面而悔吝消亡。人们只听此言也许不信，但却可以看得大明大白。

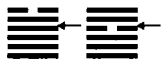

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

上、四既已易位。《康》“苋陆，草之柔脆者”，“易”“巽为木”，为草，巽阴卦，阴为柔弱，巽为草之柔脆者，为苋陆（朱熹《周易正义》“苋陆，今马齿苋”）。巽综兑，巽错震，兑、震合象为夬夬（详见九三爻辞解说），故曰“苋陆夬夬”，柔脆小草坚决冲出地面而长出，这是类比物事统一体的积极面在新生柔弱之时就坚决决绝消极面。九五得中。《中》“行，为也”，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为行。九五得正，为无咎，故曰“中行无咎”。《象》曰“中未光也”。《康》“中(zhòng)，合也”，巽“以容入为用”，巽为容入，为会，为合，为中。《中》“光，犹远也”，“易”巽“为长”，为远，为光，巽阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，巽为未光，故曰“中未光也”，这正适合物事未来的长远运变。

物事统一体的积极面，刚中守正而为，从新生柔弱时起，就坚决决绝消极面，这正适合物事未来的长远运变，所以无有过咎。

上六：无号，终有凶。

《象》曰：无号之凶，终不可长也。

上、四既已易位。巽综兑，兑为号（详见卦辞解说），但上爻所在的卦体中无有兑卦真象，故曰“无号”，不再呼号，这是类比物事统一的积极面发展至极，就不再关注刚决柔之事。兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。上九失中失正，且居穷极之位，为凶，故曰“终有凶”。《象》曰“终不可长也”。巽为终（详见蛊卦初六爻辞解说）。巽错震，震“为生”，为长，但不可见震卦真象，为不可长，故曰“终不可长也”。

物事统一体的积极面发展至极，就不再关注刚决柔之事，终于不可能继续上长，于是阳极则阴生，也就是说，积极面开始消退（消极面开始抬头），物事就开始了向其反面转化的循环运变。

(四十四) 姤䷫ 巽下乾上

“姤，遇也，柔遇刚也”。姤(gòu)卦，从爻象看，在下的一个柔爻向上浸长，必然遇到在上的五个刚爻。从卦气看，姤卦是五(午)月的消息卦，五月夏至一阴初生，与阳相遇相对而午逆阳。从卦象看，巽“为风”在下，巽为遇(详见否卦九四爻辞解说)，“乾为天”在上，“天下有风，姤”，巽风的阴气，与乾天的阳气相遇，阴气正初生浸长，向上相遇而午逆阳气，所以叫姤。这里的阴阳，是称代物事统一体的消极面与积极面。姤卦主要是就物事统一体的消极面而命名、立言。姤卦就是物事统一体消极面逐渐上长，与积极面相遇相战的象征。姤卦与夬卦互为综卦，两卦相须为用，物事统一体阳面决绝兼灭阴面，阴面遇战午逆阳面，阴阳相推地矛盾运变，就推动着物事向前发展。

姤，女壮，勿用取女。

《彖》曰：勿用取女，不可与长也。

巽“为长女”，乾“为健”，为壮，故曰“女壮”。乾错坤，坤为用(详见益卦六四爻辞解说)，《康》“取，与娶字同”，《说》“娶，取妇也”，坤为取妇(详见蒙卦六三爻辞解说)，但勿见坤卦真象，故曰“勿用取女”。《彖》曰：“不可与长也”。《中》“与，犹助也”，巽错震，震为助(详见大有卦上九爻辞解说)，为与，震“为生”，为长，但不可见震卦真象，为不可助长，故曰“不可与长也”，即不可助长。爻辞、《象》辞其实是借女之阴性以代物事统一体阴性的消极面。

物事统一体阴性的消极面在强壮向上时，再不可助长。

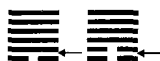
初六：系于金柅，贞吉，有攸往见凶，羸豕孚蹢躅。

《象》曰：系于金柅，柔道牵也。

巽为系(详见小畜卦九五爻辞解说)。《康》“金，坚也”，巽错震，震综艮，“艮为山”，“为石”，为坚，为金。《说》“柅，木也”，“易”“巽为木”，为柅，故曰“系于金柅”。《象》曰“柔道牵也”。初六为阴，为柔。《康》“道同导，治也”，巽为治(详见坤卦六二爻辞解说)，为导，为道。巽为牵(详见蹇卦六二爻辞解说)，故曰“柔道

牵也”物事统一体阴柔的消极面要予以治理牵制。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。初六顺承九二，上应九四，为吉，故曰“贞吉”。震为有攸往（详见坤卦卦辞解说）。《康》“见，露也”，震为见（详见乾卦九二爻辞解说）。初六失正，为凶，故曰“有攸往见凶”。巽为羸（详见大壮卦九三爻辞解说）。艮“为黔喙之属”，为禽兽，为豕。巽为孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。《康》“蹢躅，不行也”，“易”巽“为进退”，为不行，为蹢躅，故曰“羸豕孚蹢躅”。爻辞、《象》辞说，猪系在坚定的树干上，予以治理牵制，使之固定不动就吉祥，如果被解开而有所进往，那就会出现凶险，所以牠需要捆住，符契于原地而进退不前。李时珍《本草纲目》豕“在畜属水”，《说》水“北方之行”，水是代表北方的一种五行，桂馥《说文解字义证》（以下简称《义证》）引《子华子》“北方极阴而生寒，寒生水”，因此，水、豕都属阴性，所以这里就以豕来称代物事统一体阴性的消极面。

物事统一体阴性的消极面要予以治理牵制，这才吉祥。

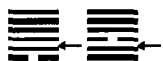

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

九二失位变阴。《康》“庖通作包”，《说》“庖，厨也”，艮错兑，“兑为口”，为食，艮为“止”，为居，为舍，兑、艮合象为膳食之舍，为厨房，为庖，为包。二、三、四互巽，巽为有鱼（详见剥卦六五爻辞解说），故曰“包有鱼”。《中》“鱼为阴物”，那么厨房里有鱼，实质上是类比物事统一体客观存在阴性的消极面。《象》曰“义不及宾也”。《中》“义，理也”，“理，道也”，“易”“一阴一阳之谓道”，巽阴艮阳为道，为理，为义。《中》“及，犹汲汲也”，“汲汲，剧也”，“剧，疾也”，艮综震，震“为决躁”，为急，为疾，为剧，为汲汲，为及，但不见震卦真象，为不及。《康》“宾，或作摈，弃也”，艮为捨，（详见讼卦上九爻辞解说），为弃，为摈，为宾，故曰“义不及宾也”，这是说，物事统一体客观存在阴性的消极面，但在阴阳常道上不可急躁地将它（否认）摈弃。六二中正，故曰“无咎”。《康》“利，宜也”，震为利（详见屯卦卦辞解说），但不见震卦真象，为不利。艮为摈，为宾，故曰“不利宾也”。

物事统一体客观存在阴性的消极面，这无有过咎，所以在阴阳常道上就不宜急躁地将它（否认）摈弃。

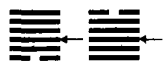
九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

三、初易位。三、四、五互巽，“巽为股”，六三为巽卦外交，为股外，为臀。兑

错艮，艮为肤，但无艮卦真象，为无肤。巽错震，震为行。巽为次且，故曰“臀无肤，其行次且”（以上参见夬卦九四爻辞解说），大腿枯瘦无肉，走起路来行而不进，这是类比物事统一体的消极面行进艰难。《象》曰“行未牵也”。震为行。巽为牵（详见蹇卦六二爻辞解说），巽阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，巽为未牵，故曰“行未牵也”，这是说，物事统一体的消极面行进艰难，那么其行进在未来就受到牵制。六三有失中正，为凶，为险，为危，故曰“厉”。二、三、四互离，离错坎，坎“为多眚”，为灾，为咎，坎阳卦，阳为大，为大咎，但无坎卦真象，故曰“无大咎”。

物事统一体阴性的消极面有失中正，不但行进艰难，而且行进在未来还会受到牵制，处境危厉，那么，物事的运变发展就无有大的过咎。

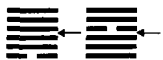

九四：包无鱼，起凶。

《象》曰：无鱼之凶，远民也。

初、上易位。兑错艮，兑、艮合象为包（见九二爻辞解说）。兑综巽，巽为鱼（详见剥卦六五爻辞解说），但无巽卦真象，为无鱼，故曰“包无鱼”，这是类比物事统一体假如无有阴面（也就是第四爻位上无有阴爻）。《康》“起，犹发也”，巽错震，震为“动”，为发，为起。九四失正，为凶，故曰“起凶”。厨房里本来是有鱼的，现在假如没有鱼，那么就发生凶险了。这是在类比说理，所以《象》曰“无鱼之凶，远民也”。《中》“远，违也”，“易”震“为反”，为违，为远。《段》“古谓民曰萌”，《广雅释诂》“萌，始也”，三、四、五互乾，“乾为首”，《康》“首，始也”，乾为始，为萌，为民，故曰“远民也”，物事统一体如果无有阴面，则“孤阳不始”，这就违背了一切物事因有阴阳两面才得以创始的根本规律，所以凶险。

物事统一体如果无有消极的阴面，则“孤阳不始”，那么一切物事也就无从创始而致凶险了。

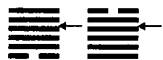
九五：以杞包瓜，含章。有陨自天。

《象》曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

四、初易位。《康》“杞，柳”，“易”“巽为木”，为柳，为杞。《康》巽“以容人为用”，巽为容，为包。巽综兑，兑错艮，艮“为果蓏”，为瓜，故曰“以杞包瓜”。《康》“含，衔也”，“易”“兑为口”，为衔，为含。三、四、五互离，“离为火”，“为电”，为光，为采，为章，故曰“含章”。《象》曰“九五含章，中正也”，指九五之爻得中得正，这是说，就像柳条筐包装着瓜果，物事统一体包容着固有的阴阳两面，而其

中的阳面蕴含着刚健中正的光采。《康》“陨，硕落也”，“硕，与石通”，“易”艮“为石”，为硕，《说》“木曰落”，树叶剥脱叫落，“易”“兑，正秋也”，兑、巽合象为正秋树叶剥脱，为落，艮、兑、巽合象为硕落，为陨。《康》“自，从也”，介词。离为天（详见损卦六五爻辞解说），故曰“有陨自天”，有石头从天而落，瓜被打个粉碎，这其实是类比物事统一体的阴面被阳面兼灭。《象》曰“志不舍命”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《中》“不，同否(pǐ)”，“否，闭不行也”，“易”艮为“止”，为阻，为塞，为闭不行，为否，为不。《康》“捨，经典省作舍”，艮为捨（详见讼卦上九爻辞解说），为舍。巽错震，震“为生”，震为命，故曰“志不舍命”，心志否塞而捨弃生命，这其实还是说，物事统一体的阴面被阳面所兼灭。

物事统一体包容着阴阳两面，其中积极的阳面刚健中正，起主导作用，因而消极的阴面必然被阳面所兼灭。

上九：姤其角，吝，无咎。

上、初既已易位。兑错艮，艮为角（详见大畜卦六四爻辞解说），在姤卦中，故曰“姤其角”，物事统一体的消极面发展至极，如钻角尖。上六乘刚，又居穷极之位，故曰“吝”。上六得正，故曰“无咎”。

物事统一体阴性的消极面，发展到穷途末路，如钻角尖，必然招致否吝，这才是合乎正道的无可咎悔。

(四十五) 萃䷬坤下兑上

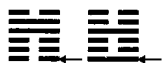
“萃者，聚也”。从卦象看，“坤为地”，在下，“兑为泽”，为水，在上，《康》“兑，聚也”，兑为聚，“易”曰“泽上于地，萃”，以上表示水在地上会聚成泽，所以萃卦是物事会聚的象征。

萃，亨，王假有庙，利见大人。亨，利贞，用大牲吉。利有攸往。

坤为“顺”，兑为“悦”，“顺以悦”，物事相互顺从而愉悦地会聚，必然畅达无阻，在萃卦中，故曰“萃，亨”。三、四、五互巽，巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为王。《说》“假(gé)，一曰：至也”，震为假(详见家人卦九五爻辞解说)。《中》“有，语助也”。二、三、四互艮，艮“为寺”，为庙，故曰“王假有庙”，帝王会聚家族到祖庙，这是类比物事敬慎会聚。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。《康》“见，露也”，震为见(详见乾卦九二爻辞解说)。坤错乾，乾“为君”，为大人，故曰“利见大人”，利于出现大人物，这是类比物事利于成就大业。《康》“亨，同享”，“亨，祭也”，兑为亨(详见损卦卦辞解说)，故曰“亨”。《康》“利，宜也”，兑为利(详见蛊卦九二爻辞解说)。得中相应之爻九五、六二得正，为贞。故曰“利贞”。巽为用(详见蒙卦初六爻辞解说)。坤“为牛”，牛为大牲。兑为吉(详见需卦卦辞解说)，故曰“用大牲吉”。“亨，利贞，用大牲吉”，爻辞表面上是说，祭祀宜于践行正道，用大牲事神就吉利，其实质性内义是类比物事宜于守正敬慎地会聚就吉利。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，巽为天(详见大有卦上九爻辞解说)，《康》“命犹道也”，“易”“一阴一阳之谓道”，巽阴艮阳为道，巽、艮合象表示“顺天命也”，物事顺从天体自然的阴阳常道会聚，为利。乾为行(详见需卦卦辞解说)，为有攸往，故曰“利有攸往”。

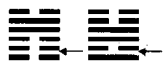
物事顺从而和悦，刚柔而中庸，守正而敬慎，又顺从自然规律地会聚，不但成就大业亨通无阻，而且利于自身向前运变发展。

初六：有孚不终，乃乱乃萃。若号一握为笑，勿恤，往无咎。

初、五易位。震为有孚（详见比卦初六爻辞解说）。震综艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），但初爻所在的卦体中，不见艮卦真象，为不终，故曰“有孚不终”，就是相互符契而无有终结，即物事永远相互符契地会聚。《中》“乃，犹于是也”，连词。《说》“乱，治也”，因乱而治，所以王筠《说文句读》曰“去本义远矣，故复解之”。震错巽，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为乱，在萃卦中，故曰“乃乱乃萃”，于是就治理，于是就会聚。《康》“若，语辞”。震“为善鸣”，为呼，为号。《广韵》“一，同也”，《说》“同，合会也”，《康》巽“以容入为用”，巽为容入，为合会，为同，为一。《集韵》“握（wū），小貌”，“易”巽“为发”，为小貌，为握。《康》“为，语词”，附于某些单音节形容词后，现代汉语中的“大为”，“广为”以及本爻辞的“握为”，都是同一用法。《康》“笑，喜也”，巽综兑，兑为“悦”，为喜，为笑，故曰“若呼一握为笑”，“握为笑”，是微微地笑，“若呼一握为笑”，就是呼叫着一同微笑，这是类比物事欢愉会聚。《中》“恤，救也”，《说》“救，止也”，“易”艮为“止”，为救，为恤，但初爻所在的卦体中勿见艮卦真象，故曰“勿恤”，不需要拯救，这是说，物事都能自主自力。震为往（详见坤卦卦辞解说）。初九易位归正，为无咎，故曰“往无咎”。

物事刚健归正，永远相互符契，于是治理纷乱，于是欢愉会聚，这种会聚就能自主自力而无灾过。

六二：引吉无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

初、五既已易位，六三失位变阳。《康》“相牵曰引”，二、三、四互巽，巽为牵（详见蹇卦六二爻辞解说），为引。六二得正，为吉。六二得中，为无咎，故曰“引吉无咎”。《象》曰“中未变也”。《康》“中（zhòng），合也”，巽为中（详见夬卦九五爻辞解说）。“离为火”，《白虎通五行》“火之言化也，阳气用事，万物变化也”，是以离为变，离阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，离为未变，故曰“中未变也”，这是说，物事相互牵引，即普遍联系地会聚（就相互作用，构成运动），这正适合物事未来的不断运变，所以吉祥无咎。巽为孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。巽“为近，利、市三倍”，巽为利。巽为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。《尔雅释天》

“夏祭曰禴”，离在后天八卦与四季相配时为夏，巽综兑，兑“为巫”，为祭，离、兑合象为夏祭，为禴，故曰“孚乃利用禴”，利于凭借相互符契来举行聚众夏祭，这其实是类比物事利于相互符契地敬慎会聚。

物事柔中守正，普遍联系，相互符契，彼此敬慎地会聚，就正适合未来的不断运动、变化与发展，所以吉祥无咎。

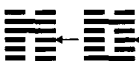

六三：萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

如，词尾。三、四、五互巽，巽综兑，巽、兑合象为嗟（详见离卦九三爻辞解说），在萃卦中，故曰“萃如嗟如”，物事会聚唉声叹气似的，这是类比物事不心悦诚服，即不相归向、不相顺和地会聚。六三有失中正，与上不应，为无所利，故曰“无攸利”。《康》“往，归向也”，巽为往（详见小畜卦卦辞解说）。六三顺承九四，为无咎，故曰“往无咎”，物事彼此归向地会聚就无有过咎。《象》曰“上巽也”。《康》“上，与尚通”，巽为尚（详见小畜卦卦辞解说），为上。《中》“巽，顺也”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，是以巽（卦名之巽）为巽（《象》辞之巽），故曰“上巽也”，即物事崇尚彼此顺和地会聚，这与爻辞中的“往”，即物事彼此归向地会聚是一脉相通的。坤“为吝”，但坤是阴卦，阴为小，故曰“小吝”。

物事不相归向，不相顺和地会聚，就无所好处，只有彼此归向，相互顺和地会聚，才无有过咎，尽管在会聚过程中或有小小的难堪。

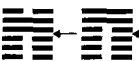

九四：大吉，无咎。

《象》曰：大吉，无咎，位不当也。

初、四易位。坎为大（详见坤卦六三爻辞解说）。六四顺承九五之君，为吉，故曰“大吉”。四、初相应，故曰“无咎”。《象》曰“位不当也”。《中》“位，犹正也”，六四归正，为位。《康》“不，与丕同”，“丕，大也”，二、三、四互坤，坤为大（详见坤卦六二爻辞解说），为丕，为不。《玉篇》“当，任也”，“易”坤“为大舆”，为载，为负，为任，为当，故曰“位不当也”。

物事柔顺归正，大为胜任会聚，不但无有过咎，而且大为吉利。

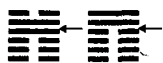

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

《象》曰：萃有位，志未光也。

上、四易位。《康》“位，所也”，“所，处所”，三、四、五互艮，艮为“止”，为处，为所，为位，在萃卦中，故曰“萃有位”，就是物事各就各位地会聚。《象》曰“志未光也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《康》“光，远也”，“易”巽“为长”，为远，为光，巽阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，巽为未光，故曰“志未光也”，这是说，物事各就各位地会聚，其心志就正是为了未来的会聚更加光远。九五得中，五、二相应，故曰“无咎”。巽错震，震为孚（详见比卦初六爻辞解说），但非有震卦真象，为非孚，故曰“匪孚”。《康》“元，始也”，艮为始（详见坤卦初六爻辞解说），为元。巽“为长”，为久，为永。九五得正，为贞，故曰“元永贞”。《康》“外卦曰悔”，九五在外卦，为悔。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），为亡，故曰“悔亡”。

物事会聚，各就各位，其心志为的是未来的会聚更加光大，所以无有灾咎。如果物与位不相符契，那么物事就只有从开始到永远都各行中正之道，才能使悔吝消亡。

上六：賁咨涕洟，无咎。

《象》曰：賁咨涕洟，未安上也。

上、四既已易位。《康》“賁(jī)咨，嗟叹之辞”。巽综兑，巽、兑合象为嗟叹（详见离卦九三爻辞解说），为賁咨。《广雅释言》“涕，泪也”，《中》“洟，同涕”，涕洟就是泪，“易”巽“为眼”，“兑为泽”，为水，巽、兑合象为眼中水，为泪，为涕洟，故曰“賁咨涕洟”。《象》曰“未安上也”。兑错艮，艮为“止”，为安，但上爻所在的卦体中未见艮卦真象，为未安。《中》“上，犹远也”，“远，离也”，“离，散也”，“易”巽“为风”，“风以散文”，巽为散，为离，为远，为上，故曰“未安上也”。物事会聚至极，又将转向彼此离散，为此嗟叹流泪，就正是不安于彼此离散。上、三相应，故曰“无咎”。物事会聚归终，又为不安于彼此离散而悲泣，这无有过咎。

世上没有不散的筵席。物事“久合必分”（引自《史记》），分又盼合，自然世界是如此，人类社会也是如此，这都无有过咎。

(四十六) 升䷭巽下坤上

《康》“升，登也”，升就是往上登升。从卦象看，“巽为木”，为草，“坤为地”，三、四、五互震，震“为生”，“地中生木，升”，巽、坤、震合象表示草木从地中生出，一直往上登升，所以升卦是物事登升的象征。

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

《彖》曰：“柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也”。

《中》“柔，和也”，《说》“和，相应也”，三、四、五互震，“震为雷”，巽“为风”，“雷风相薄”，雷、风相应，为和，为柔。二、三、四互兑，八卦与四时的配置是震为春，兑为秋，震、兑合象为春秋，为时，在升卦中，故曰“柔以时升”，就是相应于时宜而登升。《康》“巽，让也”，“巽者卑顺之名”，巽为卑，为谦，为让，是以巽（卦名之巽）为巽（《彖》辞之巽）。坤为“顺”，故曰“巽而顺”，就是卑让顺从而登升。刚爻九二得中而与柔爻六五相应，故曰“刚中而应”，就是刚柔相济而登升。以上象征物事相应于时宜，卑让顺从，刚柔相济地登升，大为亨通，在升卦中，故曰“升，元亨”。《中》“用，通以”，“以，因也”，“因，由也”，“易”“齐乎巽”，“齐也者，言万物之洁齐也”，巽为万物之洁齐所由起，巽为由，为因，为以，为用。《康》“见，露也”，震为见（详见乾卦九二爻辞解说）。坤错乾，乾“为君”，为大人，故曰“用见大人”，因（登升）而出现大人物，这是类比物事因登升而创树大业。《中》“恤，救也”，“救，止也”，震综艮，艮为恤（详见萃卦初六爻辞解说），但勿见艮卦真象，故曰“勿恤”。《彖》曰“有庆也”。兑为“悦”，为喜，为有庆，故曰“有庆也”，这是说，物事用登升创树大业，不须赈济，即能自立自强，迎来喜庆。《段》“南，任也”，“易”坤“为大舆”，为负，为任，为南。《中》“征，远也”，“易”巽“为长”，为远，为征。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“南征吉”。《彖》曰“志行也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。震为行（详见坤卦卦辞解说），故曰“志行也”，这是说，物事登升，负任长远而吉祥，得志而行。

物事应时卑顺，刚柔中庸，自立自强地向上登升，任重而道远，不但因此得志而创树伟业，而且大为亨通，吉祥有庆。

初六：允升大吉。

《象》曰：允升大吉，上合志也。

《说》“允，信也”，《康》“符契曰信”，巽为符契（详见小畜卦九五爻辞解说），为信，为允。《康》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大。初六顺承九二，为吉，在升卦中，故曰“允升大吉”。《象》曰“上合志也”。巽“为高”，为上（动词）。《康》巽“以容入为用”，巽为容入，为会，为合。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“上合志也”。

物事在初，就彼此符契地登升，这正合乎向上的心志，所以长远吉祥。

九二：孚乃利用禴，无咎。

《象》曰：九二之孚，有喜也。

二、三、四互兑，兑为孚（详见小畜卦六四爻辞解说）。二、五相应，为利。兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。《中》“禴，祭之薄者”，这是萃卦六二爻辞“夏祭曰禴”的引申义，因为夏时百谷未登，可荐者薄也，所以在此训禴为薄祭，“易”巽“为风”，“为发”，为轻，为薄，兑“为巫”，为祭，巽、兑合象为薄祭，为禴，故曰“孚乃利用禴”，利于用相互符契之德去薄祭，这是类比物事相互符契地祈求向上登升就有利。《象》曰“有喜也”。兑为“悦”，故曰“有喜也”。九二得中，故曰“无咎”。

物事刚健中庸，彼此相互符契地祈求向上登升，不但无咎，而且有喜。

九三：升虚邑。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

《说》“四邑为丘，丘谓之虚”，在后天八卦之数中，巽为四，巽为邑（详见比卦九五爻辞解说），巽为四邑，为丘，为虚，为虚邑，在升卦中，故曰“升虚邑”，虚邑在这里是称代天下。《象》曰“无所疑也”，《康》“疑(yín)，止也”，三、四、五互震，震综艮，艮为“止”，为疑，但无所艮卦真象，故曰“无所疑也”，就是说，普天之下，一同登升，无所阻滞。

物事都刚健守正，普天之下，一同登升，无所阻滞。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

三、四、五互震，“帝出乎震”，震为帝，为王。震为用（详见蒙卦卦辞解说）。《康》“亨，同享”，“亨，祭也”，二、三、四互兑，兑“为巫”，为祭，为享，为亨。岐山，是周朝的发源地，在国都镐京之西，所以又叫西山，在今陕西岐山县东北。在后天八卦方位中，兑为西，震综艮，“艮为山”，兑、艮合象为西山，为岐山，故曰“王用亨于岐山”，帝王用此在岐山聚众事神，这是类比物事敬慎虔诚地同求登升。《象》曰“顺事也”。坤“为顺”。《康》“事，治也”，兑综巽，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为事，故曰“顺事也”。兑为吉（详见需卦卦辞解说）。六四得正，为无咎，故曰“吉无咎”。

物事既敬慎虔诚地同求登升，又柔顺守正地治理登升，所以吉祥无咎。

六五：贞吉升阶。

《象》曰：贞吉升阶，大得志也。

五、二易位。九五得正，为贞。九五得中，为吉。《段》“凡以渐而升皆曰阶”，“易”坎“其于木也”，坎为木，坎“为月”，三、四、五互离，离“其于木也”，离为木，离“为日”，树木日月都以渐而升，是以离、坎合象为阶，在升卦中，故曰“贞吉升阶”。《象》曰“大得志也”。离为大（详见讼卦六三爻辞解说）。离为得（详见明夷卦九三爻辞解说）。坎“为心”，为志，故曰“大得志也”。

物事刚中归正，就大为得志，能吉祥地渐进登升。

上六：冥升，利于不息之贞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

《中》“冥，暗也”，“易”坤“为黑”，为暗，为冥，在升卦中，故曰“冥升”，物事不知不觉地登升。《象》曰“冥升在上，消不富也”。《中》“上，天也”，坤错乾，“乾为天”，为上，冥升到天上，表示物事不知不觉地登升至极。孔颖达《周易正义》“阴主消耗”，坤阴主消耗，为消。《康》“不，与丕同”，“丕，大也”，坤为大（详见坤卦六二爻辞解说），为丕，为不。《说》“富，一曰厚也”，“易”“坤为地”，为厚，为富，故曰“冥升在上，消不富也”，物事不知不觉地登升至极，必然循环运变，从极度消耗又渐渐转向大为富厚。上、三相应，为利。《康》“乾，进也，行不息也”，乾为不息。上六得正，为贞，故曰“利不息之贞”。

物事不知不觉地登升至极，必然由极度消耗又渐渐转向大为富厚，因此，物事利于践行自强不息，循环登升的正道。

(四十七) 困 ䷮ 坎下兑上

困卦，从卦象看，“坎为水”在下，“兑为泽”在上，水在泽下，“泽无水，困”，水不在泽之中，而在泽之下，就自我枯竭穷困。从卦德看，“困，刚弇也”，《康》“弇(yān)，盖也”，阳刚之爻九五被在上的阴柔之爻上六掩盖，阳刚之卦坎被在上的阴柔之卦兑掩盖，刚被柔盖，阳被阴盖，悖于事理，以致穷困。总之，困卦是物事穷困的象征。人们读过困卦之后，回头而看，《周易》还设有屯、坎、蹇，这四卦都有险困之意，但并未重复。屯卦卦象䷂震下坎上，震为始(详见恒卦卦象解说)，“为生”，坎为“陷”险，为难，因此，屯卦重在物事始生之难。坎卦卦象䷜坎下坎上，二、三、四互震，震为攻破(详见坎卦卦象解说)，重坎为重险，因此，坎卦重在物事攻破重重险陷。蹇卦卦象䷦是“山上有水”，水在山上流，备历蹇难，显然，水难是山造的，主要是他困。困卦卦象䷮是“水在泽下”，水不在泽中，自我枯竭穷困，水困是自造的，主要是自困，自困主要就靠自解，这是困卦的要义。四卦“辨物居方”，辨析险困，各居不同方位，所以各有千秋，各自成卦，并不重复。

困，亨，贞大人吉，无咎，有言不信。

《彖》曰：有言不信，尚口乃穷也。

坎“为通”，《康》“兑，通也”，坎、兑为通，为亨，在困卦中，故曰“困，亨”。坎的主爻九二刚爻得中，象征物事在坎险中不失其所应具有刚健中庸之德，这是脱困的正道，为贞。坎为大人(详见蹇卦卦辞解说)，大人在这里是称代困境中的物事。兑为吉(详见需卦卦辞解说)，故曰“贞大人吉”，物事在困境中践行刚健中庸的正道就吉祥。坎为“陷”险，兑为“悦”，“险以说”，物事自处险陷，尚能和悦处之，故曰“无咎”。辞(而无行动)，仍然穷困。兑为有言。巽错震，震为信(详见比卦初六爻辞解说)，但不见震卦真象，为不信，故曰“有言不信”。《彖》曰“尚口乃穷也”。三、四、五互巽，巽为尚(详见小畜卦辞解说)。兑“为口舌”，为言辞。“劳乎坎”，坎为劳，为苦，为穷，故曰“尚口乃穷也”，物事在困境中，崇尚仅有言。

物事在困境中，践行刚健中庸的正道，付诸和悦处之的实际行动，脱困就亨通吉祥。如果仅仅崇尚空口白说，那就不能脱困，因而也就不能取信于世。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

《康》“臀，底也”，《说》“底，一曰下也”，“易”坎“为下”，为底，为臀。《说》“株，木根也”，“易”坎“其于木也”，坎为木，初爻为坎木最下爻，为木根，为株，坎为株木，在困卦中，故曰“臀困于株木”。“坎为水”，为淹，为没，为入。坎“为隐”，为幽。《中》“水相属曰谷”，“坎为水”，“为通”，为连，为属，坎为水相属，为谷，故曰“入于幽谷”。坎错离，在先天八卦之数中，离为三。坎“万物之所归也”，万物一岁一归终，是以坎为岁。《康》“覿(dì)，见也”，“易”“相见乎离”，离为见，为覿，离阴卦，阴主未来，离为未覿，《康》“未犹不也”，是以离为不覿，故曰“三岁不覿”。爻辞说，底处树根之处，隐入幽谷之下，三年未能见到光明。

物事在初，就柔弱而有失中正，必然陷入底困黑暗之境，长期未能见到光明（即长期未能解脱险困）。

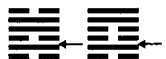

九二：困于酒食，朱紱方来，利用亨祀，征凶无咎。

《象》曰：困于酒食，中有庆也。

初、五易位。兑综巽，兑、巽合象为酒（详见需卦九五爻辞解说）。“兑为口”，为食，在困卦中，故曰“困于酒食”。《象》曰“中有庆也”。《中》“中，半也”，“易”“齐乎巽”，巽为齐，为平，巽为分（详见大有卦九四爻辞解说），兑在先天八卦之数中为二、巽、兑合象为平分为二，为半，为中。兑为“悦”，为有喜，为有庆，故曰“中有庆也”，这是说，物事被富贵困扰，固然有一半可喜有庆。二、三、四互离，离错坎，坎“为赤”，为红，为朱。《中》“紱(fú)，祭服也”，“易”兑“为巫”，为祭，巽为服（详见讼卦上九爻辞解论），兑、巽合象为祭服，为紱。《中》“方，併也”，坎为方（详见比卦卦辞解论）。初、五易位时，九五下行为来，故曰“朱紱方来”，大红祭服（与酒食）一并而来。二、五相应为利。兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。《康》“亨，同享”，“享，祭也”，“易”兑“为巫”，为亨祀，故曰“利用亨祀”，利于用（酒食、朱紱）祭神，这是类比物事利于凭借富贵的物质条件去祈求脱困。《康》“征，伐也”，“易”离“为戈兵”，为伐，为征。坎为“陷”险，为凶。九二得中，为无咎，故曰“征凶无咎”，征伐凶险无咎，这是类比物事刚健中庸而为地向险困进军，无有过咎。

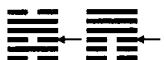
物事被富贵困扰，固然一方面值得庆贺，但另一方面更利于刚健中庸而为，充分凭借富贵的物质条件向险困进军，这才无有过咎。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

四、上易位。三、四、五互艮，艮“为石”，在困卦中，故曰“困于石”。《中》“据，踞也”，《说》“踞，蹲也”，二、三、四互震，“震为足”，艮为“止”，足止为蹲，为踞，为据。《中》“蒺藜，草名”，就是茨（刺），“易”艮“其于木也，为坚多节”，艮为木坚多节，为茨（刺），为蒺藜，故曰“据于蒺藜”。困陷在石堆缝里，蹲踞在荆棘丛中，这是类比物事处境艰困。坎“为隐”，为没，为入。艮“为寺”，为廷，为宫，故曰“入于其宫”。坎错离，“相见乎离”，离为见，离“为中女”，为妻，但不见离卦真象，故曰“不见其妻”。回家不见妻，这是类比物事结果凶险。六三失中失正，与上不应，表示不顺应环境，又乘刚九二，表示悖于事理，故曰“凶”。孔子在这段爻辞下接着写道：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻可得而见焉？”一个人，本不该困而自困，自立在艰险中，所以就名辱身危，死日子快到了，还怎么能见得到妻子呢？这是在以人事来类比物事。

物事柔弱而有失中正，不顺应环境，又悖于事理，就自处困境，结果凶险。

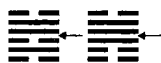

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

二、上易位。乾为行（详见雷卦卦辞解说），为来。《中》“徐徐，犹迟迟也”，三、四、五互巽，巽“为进退”，为行动迟缓，为徐徐，故曰“来徐徐”。《象》曰“志在下也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。《中》“下，阴也”，六三为阴，为下，故曰“志在下也”，阳刚之爻九四其心志牵系于阴柔之爻六三，即刚柔相济而舒缓用事。《中》“金，喻坚固也”，二、三、四互艮，“艮为山”，“为石”，为坚固，为金。乾错坤，坤“为大舆”，为车，在困卦中，故曰“困于金车”，被坚固之车困扰，这是类比物事受阻被困。坤“为吝”，故曰“吝”。《康》“终，成也”，“易”“成言乎艮”，艮为成，为有终，故曰“有终”。《象》曰“虽不当位，有与也”。九四失正，为位不当。《中》“与，和也”，《说》“和，相应也”，四、初相应，为和，为与，故曰“虽位不当，有与也”，虽说刚强失正，但却能改弦易辙而刚柔相应。

物事刚强失正，就受阻被困而有吝惜，只有改弦易辙，刚柔相济地舒缓用事，才有脱困的成功。

九五：劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受祜也。

三、二易位。兑综巽，兑错艮，兑、巽、艮为劓（详见睽卦六三爻辞解说）。《康》“刖，断足也”，兑、巽合象为工施于刀（详见睽卦六三爻辞解说），为断，艮综震，“震为足”，兑、巽、震合象为断足，为刖，故曰“劓刖”。《象》曰“志未得也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。三、四、五互乾，乾错坤，坤为得（详见坤卦辞解说），但未见坤卦真象，为未得，故曰“志未得也”，这是说，物事困于灾祸，未能得志。乾“为赤”。《中》“绂，所以系印者也”，巽为系（详见小畜卦九五爻辞解说）。《说》“印，执政所持信也”，《段》“凡有官守者皆曰执政”，“易”乾“为君”，为侯，为有官守者，为执政。艮为“止”，为守，为持，乾为信（详见需卦卦辞解论），乾、艮合象为执政所持信，为印，巽为绳，巽、乾、艮合象为系束官印的绳索，为绂，在困卦中，故曰“困于赤绂”。“劓刖，困于赤绂”，是类比物事被灾祸与权势困扰。巽为徐（详见九四爻辞解说）。《康》“说与脱通”，兑为说（详见蒙卦初六爻辞解说），故曰“乃徐有说”。《象》曰“以中直也”。九五得中。巽“为直”，故曰“以中直也”，这是说，物事被灾祸与权势困扰，就中庸正直，舒缓而为之摆脱困境。五、二相应，为利。兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。兑“为巫”，为祭祀，故曰“利用祭祀”。《象》曰“受福也”。乾为得（详见无妄卦六三爻辞解说），为受。兑为祜（详见履卦上九爻辞解说），故曰“受祜也”。“利用祭祀，受祜也”，就是利于用（中直之德）事神，求得祜祉，这其实是类比物事利于用中直之德求得脱困的祜祉。

物事被灾祸与权势困扰，未能得志之时，应该中庸正直地从缓而行，以祈求摆脱险境，赢得祜祉。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰动悔有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未当也。

《康》“葛藟(nèi)，引蔓缠绕之草”，兑综巽，巽“为绳”，为引蔓缠绕，“巽为木”，为草，是以巽为引蔓缠绕之草，为葛藟。《康》“臲(niè)臲(wù)，动摇不安之貌”，“易”巽“为风”，“桡万物者莫疾乎风”，风桡动万物，巽为动摇，巽“为进退”，为不安，是以巽为动摇不安，为臲臲，在困卦中，故曰“困于葛藟，于臲臲”。《象》曰“未当也”，指上六失中，又乘刚九五，悖于事理。物事被羁绊与动摇重重困扰，是由于自身失中悖理而为。《康》“曰，语端”，即发语词。巽错震，震为“动”。

兑“为毁折”，为恨，为悔。《康》“悔(huì)，改也”，兑为金（噬嗑卦九四爻辞解说），《尚书·洪范篇》“金曰从革”，《中》“革，也”，“更也”，金可以改更，是以兑为改，为悔，故曰“曰动悔有悔”，就是在行动中感到悔恨，从中懂得道理而悔悟悔改。震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。上六得正，为吉，故曰“征吉”。

物事虽然由于自身失中悖理以为而重重困扰，但在行动中感到悔恨之后却能悔改，柔顺守正而行，终会迎来脱困的吉祥。

(四十八) 井 ䷯ 巽下坎上

高鸿缙《中国字例》“井当以水井为本意”。《说》“井，象构韩形”，《段》韩“井上木栏也”，这个木栏象“井”字形，所以“易”曰“木上有水，井”。在井卦中，巽“为工”，“为木”，因此，“木”在这里是特指工施于木而制成的用来安装轱辘提水的井字形木架。《康》“上，为升上之上”，“易”巽“为高”，为升高，为上。“坎为水”。那么，“木上有水”是说用木架轱辘提上水来，这就是用来汲水的水井之象。“巽乎水而上水”，巽为“入”，在下，“坎为水”，在上，下入水中，就汲上水来，这还是用来汲水的水井之象。水井，是“井”字的本义。“井，通”，“往来不穷谓之通”，水井的水，汲往渗来，永无穷尽，这就是通。“润万物者莫润乎水”，水井的水，往来不穷地润泽万物。《周易》就正是借用水井，来类比一切物事存在于世，都有“养而不穷”的价值，这才是卦名之“井”的内义，也是《周易》博大精深的物资论，物力观。任何事物，都犹如一口水井，因此，井卦是物事“养而不穷”的象征。井卦只有如是以观，才具有“弥纶天地之道”的内义。

井，改邑，不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

在井卦中，按后天八卦之数，巽四坎一，其和为五，显然，井卦有五井之象，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），巽为邑（详见比卦九五爻辞解说），那么，井卦更有五井为邑之象，然而，《康》曰“四井为邑”，那么五井为邑就改变了“四井为邑”，故曰“改邑”。《说》“八家一井”，根据井田制，八家共汲一井。在井卦中，二、三、四互兑，在后天八卦之数中，坎一兑七，其和为八，《康》“有夫有妇然后为家”，“易”坎“谓之中男”，为夫，兑“为妾”，为妇，坎、兑合象为有夫有妇，为家，兑、坎合象为八家，为一井，因此，井卦还象征“八家一井”，故曰“不改井”。兑错艮，艮为丧（详见讼卦上九爻辞解说），艮为得（详见讼卦九二爻辞解说），至于艮有丧、得两义，这在需卦九五爻辞解说时已经讲过，“古人善恶不嫌同词”，是以艮为丧、得，但无艮卦真象，故曰“无丧无得”，即井水不会损丧而枯竭，也不会增得而漫溢。井卦，三、上相应易位，九三上行为往，则上卦成巽卦，上六下行为来，则下卦成坎卦，巽卦与坎卦易位，即下坎上行为往，上巽下行为来，结果仍为

井卦，以上爻变与卦变往往来来，井卦还是井卦，故曰“往来井井”。《康》“按诸家反复相训，是汔为几(jì)也”，《尔雅释诂》“几，近也”，就是将近，几乎，副词。巽错震，震为至(详见坤卦初六爻辞解说)。《中》“亦，句中助语词”。《康》“繻，纆也”，就是绳子，“易”巽“为绳”，为纆，为繻，繻是名词，动化，繻就是扯动井绳的意思，巽阴卦，阴主未来，巽为未繻，在井卦中，故曰“汔至亦未繻井”。《康》“羸，钩羸其瓶而复之也”，“钩，绕也”，巽为系(详见小畜卦九五爻辞解说)，为绕，为钩，震“为反”，为复，巽、震合象为钩而复之，为羸。《康》“瓶，汲器也”，“汲，引水于井也”。巽为引(详见比卦初六爻辞解说)，“兑为泽”，为水。在井卦中，巽、兑合象为引水于井，为汲水，兑为器(详见比卦初六爻辞解说)。巽、兑合象为汲水器，为瓶，故曰“羸其瓶”。坎为“陷”，“为多眚”，故曰“凶”。卦辞说，村邑都改了，但水井没有变，水井既不丧失水，也不增得水，变来变去，井还是井。(有人)几乎来到井边，但还未把井绳伸入井中，却钩翻了汲瓶，这就有汲水不成的凶险了。卦辞其实是借用对水井的表述以类比说理。

物事永远不变地养众无穷，但是，用之不善，就功败垂成，造成凶险。

初六：井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

《康》“泥，朽也”，“朽，木腐也”，“易”“巽为木”，《广雅释诂》“腐，臭也”，“易”巽“为臭”(巽风传播臭香等等气味)，为腐，巽为木腐，为朽，为泥。巽综兑，“兑为口”，为食，但初爻所在的卦体中不见兑卦真象，为不食，在井卦中，故曰“井泥不食”。《象》曰“下也”。《康》“下，贱也”，巽为下(详见咸卦九二爻辞解说)，故曰“下也”，这是说，井水停滞而腐，不能食用，就变得贱下了。《康》“旧，久也”，“易”巽“为长”，为久，为旧。《康》“禽，通作擒”，“擒，获也”，“获，得也”，兑为得(详见讼卦上九爻辞解说)，为获，为擒，为禽，但初爻所在的卦体中，无兑卦真象，为无禽，在井卦中，故曰“旧井无禽”。《象》曰“时舍也”。兑错艮，艮为时(详见坤卦六四爻辞解说)。艮为捨(详见讼卦上九爻辞解说)，为舍，故曰“时舍也”，这是说，井久旧而废，不能从中获得井水，就被时机所遗弃。

物事柔弱失正，停滞而腐，久旧而废，贱下而被时机所遗弃，就失去了养众无穷的价值。

九二：井谷射鲋。瓮敝漏。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

《中》“水相属曰谷”，二、三、四互兑，“兑为泽”，为水，巽“为绳”，为连，为属，巽、兑合象为水相属，为谷。《中》“射，行也”，巽错震，震为行（详见坤卦卦辞解说），为射。《说》“鲋，鱼名”，巽为鱼（详见剥卦六五爻辞解说），为鲋，故曰“井谷射鲋”。《象》曰“无与也”。《中》“与，施也”，与是施捨，兑错艮，艮为捨（详见讼卦上九爻辞解说），为施，为与，但无艮卦真象，故曰“无与也”，这是说，井中随谷水行来鱼虾，井水被污染，无以施与养众。《说》“瓮，瓶也”，巽、兑合象为瓶（详见卦辞解说），为瓮。《康》“敝，坏也”，“易”兑“为毁折”，为坏，为敝。《康》“漏，穿也”，《说》“穿，通也”，《康》“兑，通也”，兑为通，为穿，为漏，故曰“瓮敝漏”，这是说，汲水的器皿破漏，井水不能汲取以养众无穷。

物事失正，易被污染，又加上用之不善，就更加无以施与恩泽，因而不能养众无穷。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲。王明，并受其祜。

《说》“渫(xiè)，治井也”，三、四、五互离，离为治（详见小畜卦九三爻辞解说），在井卦中，为治井，为渫。二、三、四互兑，“兑为口”，为食，兑阴卦、阴主未来，兑为未食，《康》“未犹不也”，兑为不食，在井卦中，故曰“井渫不食”，井治理有方，但井水未被食用，这是类比物事未被充分利用。《康》“为，使也”，巽错震，震为使（详见师卦九二爻辞解说），为为。九三自称为我。离错坎，坎“为心”。《中》“恻，悲也”，“易”坎“为加忧”，为悲，为恻，故曰“为我心恻”，即令人心忧。兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。巽、兑合象为汲（详见卦辞解说），故曰“可用汲”，可以用来汲水养众。“帝出乎震”，震为帝，为王（在此借王称代贤能之辈）。“离也者明也”，离为明，故曰“王明”。《中》“并，合也”，《康》巽“以容人为用”，巽为容人，为会，为合，为并。巽为得（详见大过卦九二爻辞解说），为受。兑为枯（详见困卦九五爻辞解说），故曰“并受其祜”。

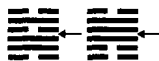
物事刚健守正，治理有方，但未被充分利用，令人心忧，但愿贤者开明，引导天下，共享其祜。

六四：井甃无咎。

《康》“甃(chòu),亦治也”,三、四、五互离,离为治(详见小畜卦九三爻辞解说),为甃。六四得正,为无咎,在井卦中,故曰“井甃无咎”。

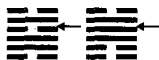
物事柔顺守正地加强修治(以便养众无穷),这无有灾咎。

九五：井冽，寒泉食。

“二与四同功而异位”而易位。《说》“冽,水清也”,“易”“兑为泽”,为水,《康》“清,洁也”,兑综巽,“齐乎巽”,“齐也者,言万物之洁齐也”,巽为洁,为清,兑、巽合象为水清,为冽,在井卦中,故曰“井冽”。三、四、五互乾,乾“为寒”。《说》“泉,水原也”,兑为水,《康》“原,本也”,“本,始也”,“易”“乾为首”,《康》“首,始也”,乾为始,为本,为原,兑、乾合象为水原,为泉。“兑为口”,为食,故曰“寒泉食”。井水清澈,像凉爽的泉水一样供人饮食,这是类比物事养众无穷。

物事刚健中正,就能普施养众无穷的恩泽。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

四、二既已易位。《康》“凡物可收成者则谓之收”,兑错艮,“成言乎艮”,艮为成,为收。《康》“幕,覆也”,“覆,反覆也”,兑综巽,巽错震,震“为反”,为覆,为幕,但勿见震卦真象,为勿幕,在井卦中,故曰“井收勿幕”,井修成了,不要盖,敞开来,随时随地,养众无穷。兑为孚(详见小畜卦六四爻辞解说)。《康》“元,大也”,“大,长也”,“易”巽“为长”,为大,为元。上六归正,与三相应,为吉,故曰“有孚元吉”。

物事既成于世,就要毫不保留随时永远而诚信地养众无穷,这才长远吉利。

(四十九) 革䷰离下兑上

《说》“改，更也”（“改”字应更为“改”字，详见本卦卦辞解说），“易”“革，去故也”，所以，析言之，改与革有区别，但变更包括去故，去故则必变更，改与革相须为用，故浑言之曰改革，《周易》简言之曰革。在革卦中，兑为变更（详见困卦上六爻辞解说），兑“为毁折”，为除去，离“为科上稿”，为故旧，兑、离合象为变更以去故，为改革，为革。从卦象看，“兑为泽”在上，“离为火”在下，“泽中有火，革”，《说》“中，内也”，“内，入也”，二、三、四互巽，巽为“入”，为内，为中。泽水被离火攻入，渐渐沸腾，泽水及其水中之物，就必然变更以去故。综上所述，革卦是物事改革之象。

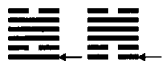

革，巳日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

《周易》版本众多，“巳”、“已”、“己”，不相一合，实应为“巳”。上海博物馆藏战国楚竹书《周易》“革，改日卤孚”。《说》“改(gǎi)，更也”，“改(gǎi)，毅(gāi)改”，但罗振玉《增订殷虚契考释》“卜辞有从巳之改，无改之改。疑许书之改即改字”。那么，“改”，应为同形同音而异字。长沙马王堆3号汉墓帛书《易》“[勒，巳日乃]复”。竹、帛两“易”相比，可见改、巳相通。在革卦中，兑为改（详见困卦上六爻辞解说），为巳。离“为日”。《说》“孚，一曰信也”，三、四、五互乾，乾为孚（详见需卦卦辞解说），在革卦中，故曰“革，巳日乃孚”，物事改革之时，必然能取信于世。“离也者明也”，离为明，兑为“悦”，《康》“兑，通也”，兑为通，“文明以说”，文明而和悦地改革，必然大为通达，故曰“元亨”。二、三、四互巽，巽“为近、利、市三倍”，巽为利。乾错坤，坤为“顺”，为应，“乾为天”，巽“其于人也”，巽为人，坤、乾、巽合象，表示顺于天而应于人，这是改革的正道，为贞，故曰“利贞”。离错坎，坎“为心病”，为悔，但坎卦真象并无，为悔无，故曰“悔亡”。

物事在改革的时日，就能取信于世，因而改革大为亨通，但改革利于践行顺天应人的正道，才能使悔吝逐渐消亡。

（说明：在革卦中，为考证“巳”字起见，“改”字一概从巳，但在本书的其他文句中，“改”字还是按现今习惯一概从己。）

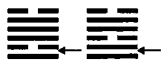

初九：巩用黄牛之革。

《象》曰：巩用黄牛，不可以有为也。

初九变阴。《中》“巩，固也”，“易”艮“为坚”，为固，为巩。艮为用（详见需卦初九爻辞解说）。《说》“黄，地之色也”，“易”“艮为山”，为土，为地，土地之色为黄。艮“为黔喙之属”，为禽兽，为牛。《康》“去毛为革”，艮综震，震错巽，巽综兑，兑“为毁折”，为除，为去，巽“为发”，为毛，兑、巽合象为去毛，为革，故曰“巩用黄牛之革”，用黄牛皮带捆住固定，这是类比物事暂时守止。《象》曰“不可以有为也”。震为“动”，为行动，为作为，为有为，但不可以见震卦真象，故曰“不可以有为也”。

物事在柔弱而有失中正之时，要坚决守止，不可以有改革的作为。

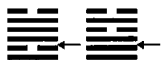

六二：巳日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：巳日革之，行有嘉也。

二、三易位。兑为改（详见困卦上六爻辞解说），为巳。二、三、四互离，离“为日”，在革卦中，故曰“巳日乃革之”。《象》曰“行有嘉也”。《中》“行，为也”，兑综巽，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为行。《中》“嘉，善也”，兑为嘉（详见随卦九五爻辞解说），故曰“行有嘉也”。巽错震，震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。兑为吉（详见需卦卦辞解说），故曰“征吉”。九二得中，故曰“无咎”。

物事刚健中庸，在当变更之时进行改革，其作为就有好的结果，向前进往就吉祥无咎。

九三：征凶，贞厉。革言三就，有孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣。

“二与四同功而异往”而易位。《康》“征，行也”，乾为行（详见需卦卦辞解说），为征。九三被六四乘刚，为凶，故曰“征凶”。九三得正，为贞。《康》“师古曰厉劝勉之也”，“易”乾为“健”，《中》“健，强也”，“强，劝也”，“勉也”，是以乾为厉，故曰“贞厉”。二、三、四互兑，兑“为口舌”，为言，这里的言是借代言行作为。三、四、五互离，离在先天八卦之数中为三。《康》“就，成也”，兑错艮，“成言乎艮”，艮为成，为就，在革卦中，故曰“革言三就”。《象》曰“又何之也”。《中》“之，往也”，艮综震，震为往（详见坤卦卦辞解说），为之，但无震卦真象，为无之，无之变成反诘句式，为何之？故曰“又何之矣”？这是说，改革取得许多成就时，还往

何处去呢？即在改革的路子上，坚持走下去。乾为孚（详见需卦卦辞解说），故曰“有孚”。

物事在改革的征程中，难免承担风险，但只要刚健守正，奋勉而为，在改革的言行取得许多成效时，还坚持走下去，自然能取信于世。

 九四：悔亡，有孚改命，吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

四、二既已易位，上六变阳。三、四、五互离，离错坎，坎“为心病”，为悔，但坎卦真象并无，为悔无，故曰“悔亡”。离为有孚（详见大有卦六五爻辞解说）。二、三、四互兑，兑为改（详见困卦上六爻辞解说）。《中》“命，道也”，“道，理也”，“理，法也”，巽为法（详见屯卦六二爻辞解说），为理，为道，为命，故曰“有孚改命”。六四归正，故曰“吉”。《象》曰“信志也”。《中》“信，伸也”，“伸，直也”，“易”巽“为直”，为伸，为信。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“信志也”。

物事欲求改革的悔吝消亡，就要柔顺归正，符契改革的常道法则，以此伸展改革的心志，这样才能迎来改革的吉祥。

 九五：大人虎变，未占有孚。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

四、二既已易位，五、上易位。三、四、五互震，“帝出乎震”，震为帝，为大人。艮“为黔喙之属”为虎。震为“动”，为变，故曰“大人虎变”。《象》曰“其文炳也”。《康》“文，章也”，“成事成文曰章”，“易”“成言乎艮”，艮成事成文，为章，为文。《康》“炳，明也”，震为明（详见讼卦上九爻辞解说），为炳，故曰“其文炳也”，表面上说，大人像老虎威然而变，而老虎的皮毛文章明丽，其实是类比物事威然改革，成就辉煌。艮错兑，兑“为巫”，为占，但五爻所在的卦体中未见兑卦真象，为未占。艮为有孚（详见比卦初六爻辞解说），故曰“未占有孚”，不占就知有孚，即肯定取信于世。

物事柔顺中庸，威然改革，其成就辉煌，肯定能取信于世。

 上六：君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。

兑错艮，艮综震，“帝出乎震”，震为帝，为君子。《说》“豹，似虎”，是以艮为

豹，震为变(参见九五爻辞解说)，故曰“君子豹变”。《象》曰“其文蔚也”。艮为文(详见九五爻辞解说)。《中》“蔚，草木盛貌也”，“易”震“为蕃鲜”，为草茂盛，为蔚，故曰“其文蔚也”，这是说，君子像豹子俨然多变，豹子的皮毛深密可观，其实是以此类比物事俨然改革，其成效蔚然可观。兑综巽，巽为小人(详见师卦上六爻辞解说)。艮、巽、兑合象为面(详见贲卦六二爻辞解说)，这里借用面部代整个面貌，在革卦中，故曰“小人革面”。《康》“征，行也”，震为行(详见坤卦卦辞解说)，为征。上六乘刚，为凶，故曰“征凶”，在拒不改革的老路上走下去就有凶险。《中》“居，安也”，艮为“止”，为定，为安，为居，上六得正，为贞。上与三相应，为吉，故曰“居贞吉”，安于改革的正道就吉祥。

行君子之道的物事俨然改革，其成效蔚然可观，行小人之道的物事也就顺从着革去旧面貌。一切物事如果因循守旧地走下去都有凶险，只有安于改革的正道才有吉祥。

(五十) 鼎䷱巽下离上

《康》“鼎，所以熟食器也”，鼎是用来煮熟食物的炊具，这是鼎的本义。“鼎，取新也”，卦名之鼎，取此引申义。在鼎卦中，“离为火”，在上，“巽为木”，为“入”，在下，三、四、五互兑，“兑为口”，为食，“木上有火，鼎”，即“以木巽火，烹饪也”，就是以木入火，可以烹饪食物，使食物取新，所以叫鼎，因此，鼎卦是物事取新之象。“革故鼎新”的成语最早就起于《周易》的革鼎两卦。

鼎，元吉亨。

卦辞以卦变而立言，说鼎卦䷱是巽卦䷸变来的。“柔进而上行，得中而应乎刚”，巽卦的柔爻六四进而上行与九五易位而成鼎卦的六五，鼎卦的六五得中又与刚爻九二相应，这表示物事柔顺上进，刚柔中庸地取新，所以大吉而亨通，在鼎卦中，故曰“鼎，元吉亨”。

物事柔顺上进，刚柔中庸地取新，大吉亨通。

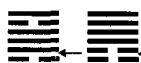
初六：鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

初、三失正易位。兑综巽，巽错震，震“为反”，为覆，为颠。“震为足”，初爻在震足之下端，为趾，在鼎卦中，故曰“鼎颠趾”，《象》曰“未悖也”。《说》“悖，乱也”，巽为乱（详见需卦初九爻辞解说），为悖，巽阴卦，阴主未来，巽为未悖，故曰“未悖也”。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。“万物出乎震”，震为出。《中》“否，秽也”，“秽，恶也”，巽为恶（详见睽卦初九爻辞解说），为秽，为否，故曰“利出否”。《象》曰“以从贵也”。《中》“从，合也”，《康》巽“以容人为用”，巽为容入，为会，为合，为从。《中》“贵，高也”，“易”巽“为高”，为贵，故曰“以从贵也”，以上表面上是说，鼎脚颠覆过来了，但并未杂乱鼎内实物之否秽与高贵者，因此，就利于彻底倒出否秽之物，从而聚合装入高贵之物，这实质上是类比物事利于彻底全面地除旧布新。兑为得（详见讼卦上九爻辞解说）。兑“为妾”。兑综艮，艮“谓之少男”，为子，故曰“得妾以其子”，这是类比物事取新成效巨大。初九归

正，故曰“无咎”。

物事在初，就刚健归正，彻底全面地除旧布新，所以取新成效巨大而无过咎。

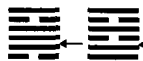

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

《象》曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

二、五易位。《中》“实，成也”，“易”“成言乎艮”，艮为成，为有实，在鼎卦中，故曰“鼎有实”。《象》曰“慎所之也”。艮综震，《康》“震，威也”，“惧也”，是以震为慎。《中》“之，犹用也”，震为用（详见蒙卦卦辞解论），为之，故曰“慎所之也”，鼎内装满实物，那就要慎重施火，这是类比物事取新谨慎而为。六二自称为我。《康》“仇，匹也”，阳爻九三是阴爻六二的匹配，为我仇。《中》“疾，病也”，“病，饿也”，二、三、四互巽，巽综兑，“兑为口”，为食，但无兑卦真象，为无食，为饥，为饿，为病，为疾，故曰“我仇有疾”。《象》曰“终无尤也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。《中》“尤，怨咎也”，“易”兑“为毁折”，为怨咎，为尤，但无兑卦真象，为无尤，故曰“终无尤也”。《康》“能，胜任也”，“易”“齐乎巽”，“齐也者，言万物之洁齐也”，巽胜任万物洁齐，是以巽为能。《康》“即，今相近也”，“易”巽“为近”，为即，巽为能即，巽阴卦，阴主未来，巽为未能即，《康》“未犹不也”，巽为不能即。六二自称为我，巽与六二合象，表示不能即我，故曰“不我能即”。我就像鼎中的实物，由于谨慎施火而熟，就是好朋友肚子饿了，也不怨咎，根本就未接近我，真是吉祥。爻辞在类比说理。

物事柔中归正地谨慎而为，取新而出的新事物，谁也未能否认，皆大吉祥。

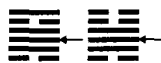
九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

《象》曰：鼎耳革，失其义也。

三、初既已易位。三、四、五互坎，“坎为耳”。《中》“革，更也”，“易”兑“为毁折”，为除去，为变更，为革，革在这里有脱落之意，在鼎卦中，故曰“鼎耳革”。《象》曰“失其义也”。《中》“失，丧也”，“丧，失位也”，六三失正，为失位，为丧，为失。《中》“义，宜也”，兑为宜（详见蛊卦九二爻辞解说），为义，故曰“失其义也”，丧失其相宜性，就是不宜，鼎耳脱落，（移动鼎不方便，所以就）不宜烹饪，这是类比物事失正，就不宜取新。兑综巽，巽错震，震为行（详见坤卦卦辞解说）。兑错艮，艮为“止”，为阻，为塞，故曰“其行塞”，鼎耳脱落，就移鼎受阻，这是类比物事取新行动受阻不畅。二、三、四互离，“离为雉”。《说》“膏，肥也”，“易”离“为大

腹”，为肥，为膏。“兑为口”，为食，兑阴卦，阴主未来，兑为未食，《康》“未犹不也”，兑为不食，故曰“雉膏不食”。《中》“方，宜也”，坎为宜（详见噬嗑卦九四爻辞解说），为方。“坎为水”，为雨。《中》“亏，少也”，“易”巽“为寡”，为少，为亏。坎“为心病”，为悔，故曰“方雨亏悔”。鼎耳脱落，就移鼎受阻，野鸡佳肴还未吃，就快要烧焦了，正宜下场及时雨，减少火力太旺的懊悔，这是类比物事在取新中抢住转机，减少损失。坎为终（详见坤卦六三爻辞解说）。柔爻六三与刚爻上九相应，为吉，故曰“终吉”。

物事柔弱失正，就不宜取新，在其行动受阻不畅时，宜于抢住转机，减少损失，力争取新最终遇难呈祥。

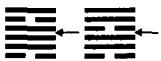

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也。

上九失位变阴。三、四、五互兑，兑“为毁折”，为折。“震为足”，在鼎卦中，故曰“鼎折足”。震“为反”，为覆。《康》“尊称曰公”，二、三、四互乾，乾“为君”，尊称为公。《康》“餗(sù，鼎之实也”，震综艮，艮为实（见九二爻辞解说），在鼎卦中，艮为鼎之实，为餗，故曰“覆公餗”。《象》曰“信如何也”，就是如何可信呢？《中》“信，犹任也”，“任，负也”，乾错坤，坤“为大舆”，为载，为负，为任，为信，但不可见坤卦真象，为不可信，变为反诘句式，即如何可信呢？故曰“信如何也”。鼎足不力而断折，倒翻了大人的美食，此鼎如何可以担任烹饪呢？这其实是类比物事在取新过程中“不胜其任”。兑“其于地也”，兑为地，“在地成形”，是以兑为其形。《说》“渥，霑也”，《康》“霑，霑湿”，“易”“兑为泽”，为水，为湿，为霑，为渥，故曰“其形渥”。九四失中失正，且被重阴乘刚，故曰“凶”。鼎脚断了，倒翻了大人的佳肴，弄得湿漉漉，糟稀稀的，这个鼎就不胜其任了。孔子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。‘易’曰‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶’，言不胜其任也”。孔子的话，既含人事的道理，也含物事的道理。

物事取新，却过分刚强而有失中正，“不胜其任”，反有凶险。

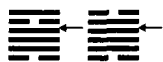
六五：鼎黄耳金铉，利贞。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

五、四失正易位。巽错震，震综艮，艮为黄（详见革卦初六爻辞解说）。三、四、五互离，离错坎，“坎为耳”。巽综兑，兑为金（详见噬嗑卦九四爻辞解说）。《说》“铉，举鼎也”，“易”震为“动”，为举，在鼎卦中，为举鼎（即移动鼎的把手），

为铉，故曰“鼎黄耳金铉”，即鼎有黄金（铜）耳与铉。《象》曰“中以为实也”。《说》“中，内也”，“内，入也”，“易”巽为“入”，为内，为中。《康》“以，为也”，以为为是同义连用，《康》“为，造作也”，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为以为。离“为日”，《说》“日，实也”，是以离为实，故曰“中以为实也”，这是说鼎外表黄金（铜）耳铉，很高贵，而内中造作很充实，此乃类比物事鼎新高贵、充实。九五得中，为利。九五得正，为贞，故曰“利贞”。

物事刚中归正地鼎新，其外在之形高贵，其内在之质充实。因此，物事取新利于践行形质完美的正道。

上九：鼎玉铉，大吉无不利。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

上、五失正易位。《说》“玉，石之美者”，兑错艮；艮“为石”，《康》“美，好也”，《段》“好，本谓女子，引申为凡美之称”，“易”兑“为少女”，为女子，为好，为美，艮、兑合象为石之美者，为玉。艮综震，震为铉（详见六五爻辞解说），在鼎卦中，故曰“鼎玉铉”。《象》曰“玉铉在上，刚柔节也”。兑综巽，巽“为高”，为上。九五为刚。上六为柔。《中》“节，和也”，“和，合也”，《康》“兑，聚也”，兑为聚、为合、为和、为节，故曰“玉铉在上，刚柔节也”。《象》辞的原意是说，鼎用玉作把手，真是高尚；孔颖达《周易正义》“玉者，坚刚而有润者也”，那么，用作把手的玉石就坚刚柔润相互调和，这其实是类比物事取新刚柔而为，如玉可贵。《康》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大。上六得正，为吉。上、三相应，为利，为无不利，故曰“大吉无不利”。

物事归正至终，刚柔相济地取新，如玉可贵，长远吉利。

(五十一) 震䷲震下震上

“万物出乎震”，震为万物，震为“动”，为变，震下震上，表示万物动变接着动变，动变不已。“洊雷，震”，《康》“洊(jiàn)，与洊同，再至也”，“震为雷”，震为至（详见坤卦初六爻辞解说），震下震上，表示雷电不断地重复而至，则天地之气不断地阴阳交通，万物就动变不已。所以说，震卦是物事动变不已的象征。

震，亨，震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

《彖》曰：震来虩虩，恐致枯也。笑言哑哑，后有则也。

三、四、五互坎，坎“为通”，为亨，在震卦中，故曰“震，亨”。震为来（详见坤卦初六爻辞解说）。《康》“虩(xì)虩，恐惧也”，“震，惧也”，震为恐惧，为虩虩，在震卦中，故曰“震来虩虩”，动变来临，由恐惧而引起警惕，这其实是类比物事面临动变，戒慎而为。《彖》曰“恐致福也”。震为恐。二、三、四互艮，震、艮合象为致（详见解卦六三爻辞解说）。《说》“祐，祐也”，“祐，助也”，震为助（详见大有卦上九爻辞解说），为祐，为祐，故曰“恐致祐也”，动变来临，物事只有戒慎而为，才能招致祐祐。艮错兑，兑为“悦”，为喜，为笑。兑“为口舌”，为言。《康》“哑哑，笑语之声也”，兑为笑语之声，为哑哑，故曰“笑言哑哑”。《彖》曰，“后有则也”。《说》“后，迟也”。震错巽，巽“为进退”，为行动迟缓，为迟，为后。巽为有则（详见同人卦九四爻辞解说），故曰“后有则也”，动变来临，物事戒慎而为，后就从中掌有常道法则，因而笑逐颜开而发出喜悦之声。坎“为心病”，为惊。《中》“百，众多之称”，巽为众（详见晋卦六三爻辞解说），为百。《康》“里，邑也”，巽为邑（详见比卦九五爻辞解说），为里，在震卦中，故曰“震惊百里”，动变来临，震惊无数邻里。《说》“丧，亡也”，《中》“亡，失也”，“失，放也”，“放，散也”，“易”巽“为风”，“风以散之”，巽为散，为放，为失，为亡，为丧，巽阴卦，阴主未来，巽为未丧，《康》“未，犹不也”，巽为不丧，不丧在这里有未曾泼散撒掉之意。《说》“匕，一名柶(sì)”，“《礼》有柶”，即《礼经》中说有一种礼器叫柶，艮为礼（详见离卦初九爻辞解说），艮为器（详见蛊卦卦辞解说），艮为礼器，为柶，为匕。《康》“鬯(cháng)，香酒”，“易”巽“为臭”，为香，兑、巽合象为酒（详见需卦九五爻辞解说），为香酒，为鬯，故曰“不丧匕鬯”。爻辞说，物事动变不已，畅达无阻。当动

变来临时，物事就戒慎为之，从中掌有常道法则之后，必然就有喜悦，即使再大的动变震惊百家邻里，而物事却能像人们在祭礼时未曾泼掉手中匕匙里的香酒那样镇静自若。

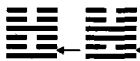
物事动变不已，亨通无阻，当动变来临，就戒慎为之，从中掌有法则之后，不但因此喜悦，而且能临危不惧，应变自如。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

震为来，震为虩虩（见卦辞解说），在震卦中，故曰“震来虩虩”。震错巽，巽为后（详见卦辞解说）。巽综兑，兑为笑言哑哑（见卦辞解说），故曰“后笑言哑哑”。初九得正，故曰“吉”。

物事在动变中，刚健守正，戒慎用事，掌有动变法则之后，自然就喜悦而吉祥。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

六三失位变阳。二、三、四互巽，巽错震，震为来（详见坤卦初六爻辞解说）。离错坎，坎为“陷”险，为危，为厉，在震卦中，故曰“震来厉”。六二乘刚初九，故《象》曰“乘刚也”，这是说，物事悖于事理地动变，就会招来危厉。《中》“亿，惜也”，“易”坎“为心病”，为恨惜，为亿。震综艮，艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），为丧。离“为蚌”，为贝，故曰“亿丧贝”，恨惜有所损失。《中》“跻，升也”，“易”巽“为高”，为上，为升，为跻。在后天八卦之数中，离为九。艮为陵（详见同人卦九三爻辞解说），故曰“跻于九陵”，这表面上时说，登升而上多重高山（去追寻），其实是类比物事在动变中积极上进。艮为“止”，故曰“勿逐”。巽综兑，兑在后天八卦之数中为七。离“为日”。巽为得（详见大过卦九二爻辞解说），故曰“七日得”。“七日”援例于第二十四卦复卦卦辞，表示物事循环动变的周期。“勿逐，七日得”，表面是说，不必去追寻所失，七日以后又会得到，这其实是类比物事周期性循环动变，就会失而复得。

物事悖于事理地动变，就会招来危厉，恨惜有所损失，只有柔中守正地积极上进，坚持周期性循环动变，才会失而复得。

六三：震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

六三既已变阳。《康》“苏，死更生”，三、四、五互兑，兑“为毁折”，为死，二、三、四互巽，巽错震，震“为反生”，兑、震合象为死更生，为苏苏，在震卦中，故曰“震苏苏”，即物事在动变中死生不已。《象》“位不当也”。《中》“位，犹正也”，九三归正，为位。《康》“不，与丕同”，“丕，大也”，离为大（详见讼卦六三爻辞解说），为丕，为不。《玉篇》“当，任也”，“易”离“南方之卦也”，《段》“南，任也”，是以离为任，为当，故曰“位不当也”，物事守正，就大为胜任。震为行（详见坤卦卦辞解说）。离错坎，坎“为多眚”，为眚，但无坎卦真象，为无眚，在震卦中，故曰“震行无眚”。

物事只有刚健归正，才能大为胜任生生不已的动变，其发展进往才能无有灾咎。

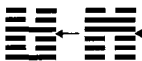

九四：震遂泥。

《象》曰：震遂泥，未光也。

《广雅释诂》“遂，往也”，震为往（详见坤卦卦辞解说），为遂。《康》“泥，滞也”，二、三、四互艮，艮为“止”，为阻，为滞，为泥，在震卦中，故曰“震遂泥”。《象》曰“未光也”。《中》“光，犹远也”，震错巽，巽“为长”，为远，为光，但未见巽卦真象，为未光，故曰“未光也”，其发展就未能长远。

物事在动变中有失中正，其进往就滞泥，其发展就未能长远。

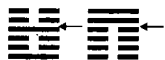
六五：震往来厉，亿无丧有事。

《象》曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

初、五易位。初九上行为往，六五下行为来。九五被上六乘刚，为凶，为险，为危，为厉，故曰“震往来厉”。《象》曰“危行也”。《广雅释诂》“危，正也”，九五得位，为正，为危。三、四、五互巽，巽错震，震为行（详见坤卦卦辞解说），故曰“危行也”，守正而行。《康》“亿，料度也”，“易”兑“为巫”，为占卜，为预测，为料度，为亿。兑错艮，艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），为丧，但五爻所在的卦体中并无艮卦真象，为无丧。《中》“事，为也”，巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为有事，故曰“亿无丧有事”，预料并无所损丧，而有所作为。《象》曰“其事在中”，

大无丧也”。《中》“事，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为事。九五得中。《康》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大。艮为无丧，故曰“其事在中，大无丧也”，其治理中庸而为，就长远无损丧。

物事动变，往往来来，难免危厉，但只要刚健中正地治理动变，就预料长远无所损丧，反而有所作为。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

初、五既已易位，上、四易位。《康》“索索，惧也”，巽错震，《康》“震，惧也”，震为惧，为索索，在震卦中，故曰“震索索”。《象》曰“中未得也”，这是指上九未得中，变为宾语前置句式，故曰“中未得也”，意思是说，物事未能中庸以为，就畏惧动变。《康》“矍(jué)矍，目不正也”，“易”巽“为多白眼”，所谓白眼，为眼睛朝上或向两旁看，现出白眼球，是为目不正，故曰“视矍矍”，物事不敢正视动变，就是物事回避动变。震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。上九失正，为凶，故曰“征凶”。震综艮，艮为躬（详见蒙卦六三爻辞解说），但上爻所在的卦体中不见艮卦真象，为不于其躬，在震卦中，故曰“震不于其躬”。在后无八卦方位中，“震东方也”，“巽东南也”，就震而言，巽在其邻，故曰“于其邻”，这是说，动变不在自身，而在邻近者，也就是说，动变即使不在此物本身，但却能引起相邻的物事动变，即物事在普遍联系地动变。上、三相应，故曰“无咎”。《象》曰“畏邻戒也”。《中》“心服曰畏”，“心，思也”，巽为思（详见屯卦初九爻辞解说），为心，《中》“服，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为服，巽为心服，为畏。巽为邻。《中》“戒，命也”，震为命（详见师卦九二爻辞解说），为戒，故曰“畏邻戒也”，物事心服于相邻物事都在动变的命告（也自然跟着动变），也就是说，一切物事都必然普遍联系而动变。震“谓之长男”，巽“谓之长女”，男女交合，为婚媾。《中》“有，语助也”。《释名释言语》“言，宣也”，“易”兑“为口舌”，为宣，为言，故曰“婚媾有言”，一切物事发展的本身都在广泛宣扬象男女婚媾一样地阴阳交合，也就是说，物事都在普遍联系地阴阳交变。

物事有失中正地畏惧或回避动变，发展下去，就有凶险，只有普遍联系地阴阳交变，才无过咎。

(五十二) 艮䷳艮下艮上

“物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也”。物事不可能只有永恒的、无条件的、绝对的运动，同时也有暂时的、有条件的、相对的静止，艮卦就正是物事相对静止的象征。这种静是动的特殊状态。恩格斯在《马克思恩格斯选集》第二卷中说，“从辩证的观点看来，运动表现于它的反面，即表现在静止中”。同时，物事的定性也只有物事的相对静止中才能显现出来。运动和静止是辩证的统一。因此，《周易》在讲了绝对运动的震卦之后，必然接着就讲相对静止的艮卦。讲动或讲静，往往是动静并提。艮卦，艮上艮下，“艮为山”，为“止”，所以说“兼山，艮”，孔颖达《周易正义》注释曰，“兼山艮者，两山义重，谓之兼山也，直置一山，已能镇止。今两山重叠，止义弥大，故曰‘兼山，艮’也”。

艮，其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

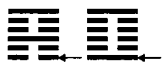
《彖》曰：时止则止，时行则行，动静不失其时，……止其所也，上下敌应。

卦名“艮”用逗号与卦辞分开，而卦辞“其背”则承卦名而省“艮”，实为（艮）其背。《康》“背者，无见之物也”，二、三、四互坎，坎错离，“相见乎离”，离为见，但无离卦真象，为无见，坎“万物之所归也”，坎为物，离、坎合象为无见之物，为背，在艮卦中，故曰“艮，（艮）其背”。《中》“获，得也”，离为得（详见明夷卦九三爻辞解说），为获，但不见离卦真象，为不获。艮为身（详见蒙卦六三爻辞解说），故曰“不获其身”，这是说，（一个人）停止在无见此物的处所之时，（就应当止住，不能走动而往可见此物之处）那么，就不能（见）得到此物本身，此言因卦象而设辞，说得很弯扭，其实就如《彖》之所曰“时止则止”。《中》“行，去也”，三、四、五互震，震为往（详见坤卦卦辞解说），为去，为行。艮为“止”，为居，为庭，故曰“行其庭”。“相见乎离”，离为见，但不见离卦真象，为不见。坎“其于人也”，坎为其人，故曰“不见其人”，这是说，一个人，离去庭院之时，（就应当行走而去，当然）就见不到这个人了，这其实就如《彖》之所曰“时行则行”。《彖》曰“动静不失其时”，“止其所也，上下敌应”。震为“动”。艮为“止”，为静。《中》“失，乱也”，震错巽，巽为乱（详见泰卦上六爻辞解说），为失，但不见巽卦真象，为不失。艮为

时(详见坤卦六四爻辞解说)。故曰“动静不失其时”。艮为“止”。艮为居,为处,为所,故曰“止其所也”。《中》“上,阳也”,九三、上九为阳,为上。《中》“下,阴也”,初六、六二、六四、六五为阴,为下。艮卦的六爻,都是阴阳相对抗,不相应和,为敌应,故曰“上下敌应”。而这里的上下是指阳与阴。第二章节“阴阳爻”中(请见第15页)讲过,动为阳,止为阴。那么,这里的“上下敌应”,实质上是指动止敌应,即当动时不止,当止时不动,也就是说,时行则行,时止则止。《中》“咎,过也”,巽为过(详见无妄卦卦辞解说),为咎,但无巽卦真象,故曰“无咎”。

物事“时止则止,时行则行,动静不失其时”,所以无咎。

艮卦的以下六爻,是以人体自下而上便于自然划分的几个部位的行止来作类比,用以表述物事在各个不同时间中行止有度的常道法则。

初六:艮其趾,无咎。利永贞。

《象》曰:艮其趾,未失正也。

初、三易位。“震为足”,初爻在震足之下端,为趾,在艮卦中,故曰“艮其趾”,止住脚趾,表示物事在初,暂时守止。《象》曰“未失正也”。《中》“失,过也”,震错巽,巽为过(详见无妄卦卦辞解说),为失,但巽阴卦,阴主未来,巽为未失。《中》“正,犹止也”,震综艮,艮为“止”,为正,故曰“未失正也”,这是说,物事在初的暂时不动,是未有过失之止,也就是适度守止。初、四相应,故曰“无咎”。《康》“利,宜也”,震为利(详见屯卦卦辞解说)。巽综兑,兑为永(详见贲卦九三爻辞解说)。初九得正,为贞,故曰“利永贞”,宜于永远践行适度守止的正道。

物事在初,刚健归正,未有过失地暂时守止,这无须咎悔。物事宜于永远践行这种适度守止的正道。

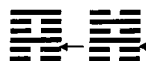
六二:艮其腓,不拯其随,其心不快。

《象》曰:不拯其随,未退听也。

《康》“腓,足之腓肠也”,腓肠肌就是足肚(小腿),艮综震,“震为足”,二、三、四互坎,坎错离,离“为大腹”,为肚,震、离合象为足肚,为腓肠肌,为腓,在艮卦中,故曰“艮其腓”,这是个谓语前置句式,实为其腓艮,即足肚止住了。《康》“拯,援也”,“援,牵也”,震错巽,巽为牵(详见蹇卦六二爻辞解说),为援,为拯,但不见巽卦真象,为不拯。《康》“随,谓趾也”,趾跟随腓,所以趾为腓之随,初六

为趾(见初六爻辞解说),为随,故曰“不拯其随”。《象》曰“未退听也”。巽“为退”,但未见巽卦真象,为未退。“坎为耳”,为听,故曰“未退听也”,这是说,腓止住了,就未能牵动趾,因为腓(主动者)未能退一步听从趾(被动者),也就是说,主动者止时,则被动者也止,即“时止则止”。“坎为心”,“为加忧”,故曰“其心不快”,言外之意是说,尽管主观上的心里不快活,但客观上的行动还是(腓,不拯其随)“时止则止”。

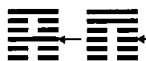
物事柔顺中正,客观上“时止则止”,不以主观的忧乐为转移。

九三:艮其限,列其夤,厉熏心。

五、上失正易位。《康》“艮,限也”,艮为限,这里限是称代人体上下的界限,即腰部,在艮卦中,故曰“艮其限”。《中》“列,同裂”,二、三、四互坎,坎为“陷”,《中》“陷,破也”,坎为破,为裂,为列。徐灏《段注笺》“虞注,‘夤(yín),脊肉也’,乃其本义”,“易”坎“为脊”,艮为肉(详见噬嗑卦六三爻辞解说),坎、艮合象为脊肉,为夤,故曰“列其夤”。《康》“厉,病也”,“易”坎“为病”,为厉。《康》“熏,灼也”,三、四、五互离,“离为火”,为灼,为熏。坎“为心”,故曰“厉熏心”。腰部止住不动时,就扯裂着背脊肉也止住不动,扯裂的疼痛像疾病一样烧灼其心。这意思是说,尽管主观上承受极大痛苦,但客观上还是要“艮其限,列其夤”,即“时止则止”。

物事即使主观上承受极大痛苦,客观上也要刚健守正地“时止则止”。

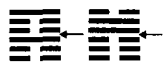
六四:艮其身,无咎。

《象》曰:艮其身,止诸躬也。

“三与五同功而异位”而易位。三、四、五互艮,艮为身(详见蒙卦六三爻辞解说),在艮卦中,故曰“艮其身”。《象》曰:“艮其身,止诸躬也”。如果把“止诸躬”理解为止之于身,那爻辞与《象》辞似乎完全重复,其实不然。艮为“止”。《广雅释诂》“诸,众也”,二、三、四互坤,坤“为众”,为诸。《中》“躬,通共”,《康》巽“以容人为用”,巽为容人,为会,为合,为共,为躬,故曰“止诸躬也”,即众庶共同止住。《象》辞表面上是就初、二、三、四爻而作的小结,因为身子止住,身子就包括趾、腓、限三者之众也共同止住,其实这是在类比说理,世上的一切物事,都有共同的相对静止。六四得正,故曰“地咎”。

世上的物事,都柔顺守正,就个体而言,自身制约,“时止则止”;就整体而言,众庶共同,“时止则止”,因为相对静止是物事存在的普遍形式,于是,一切物

事共同地相对静止,并无过咎。

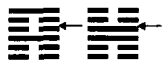

六五:艮其辅,言有序,悔亡。

《象》曰:艮其辅,以中正也。

五、三既已易位,上、四易位。高亨《周易大传今注》辅“即今语所谓‘嘴巴’”,“易”“兑为口”,为嘴巴,为辅,在艮卦中,故曰“艮其辅”,止住嘴巴,就是止其言。《象》曰“以中正也”,这是指九五得中归正。兑“为口舌”,为言。三、四、五互巽,“齐乎巽”,巽为齐,《康》“齐,整也”,巽为整齐,为有序,故曰“言有序”。九五被上六乘刚,为悔,但五、二相应,为悔无,故曰“悔亡”。

物事刚中归正,当止时,止其言;当言时,言有序:这样才能使一切悔吝消亡。综合四、五两爻,常言道,身稳嘴稳,处处好安身。

上九:敦艮,吉。

《象》曰:敦艮之吉,以厚终也。

上、四既已易位。《中》“敦,戒也”,《康》“震,威也”,“惧也”,是以震为警,为戒,为敦,在艮卦中,故曰“敦艮”。上六归正,又上、三相应,故曰“吉”。《象》曰“以厚终也”。《中》“厚,大也”,震综艮,艮阳卦,阳为大,为厚。《康》“终,成也”,“易”“成言乎艮”,艮为成,为终,故曰“以厚终也”。

物事至终都柔顺归正,敦促警戒“时止则止”,以此大有成效而吉祥。

(五十三) 渐䷴ 艮下巽上

《康》“渐，次也”，“易”“渐者，进也”，渐是以次而进的意思。孔颖达《周易正义》解释渐卦说，“渐者，不速之名，凡物有变移，徐而不速谓之渐”。渐卦，从卦象看，“艮为山”，“巽为木”，“山上有木，渐”，山上的草木，都渐次而长。从卦变看，三、四、五互离，离“为日”，二、三、四互坎，坎“为月”，巽“为高”，为上，坎、离、巽合象表示日月上升，都渐次而进。从卦德看，艮“万物之所成终而所成始也”，艮为万物。《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。巽为序（详见艮卦六五爻辞解说），艮综震，震为行（详见坤卦卦辞解说），为进，艮、巽、震合象为万物顺序而进。总之，渐卦是物事渐次而进的象征。

渐，女归吉，利贞。

巽“为长女”。二、三、四互坎，坎“万物之所归也”，坎为归。巽、坎合象为女归。“女归待男行也”。三、四、五互离，离“为中女”，坎为归，离、坎合象为女归。艮为待（详见蹇卦初六爻辞解说）。坎“谓之中男”。巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为行，以上离、坎、巽合象表示女归待男行，事实上，女子嫁归要等待男子问名、占卜、取媒、纳彩、请期、迎亲、庆典等等渐次而为。卦辞之所以说“女归”，就正是为了以此类比物事像女子嫁归一样渐次而进。渐卦䷴是涣卦䷺变来的，即涣卦的九二上进与六三易位而成渐卦的九三，九三得正，故曰“进得位”，这表示物事刚健得正地向上渐次而进，为吉，故曰“女归吉”。渐卦䷴又是旅卦䷷变来的，即旅卦的九四上进与六五易位而成渐卦的九五，九五中正，“其位刚得中也”，这表示物事刚健中正地向上渐次而进，为利。在渐卦中，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。艮为时（详见坤卦六四爻辞解说），艮为“止”，巽、艮合象表示顺时而止，这是物事渐次而进的正道，为贞，故曰“利贞”。

物事渐次而进，既能刚中而上，又能顺时而止，这才合乎正道，有利而吉祥。

因为渐卦中，艮“为黔喙之属”，为禽兽，为鸟类，为雁，艮阳卦，阳为大，艮为大雁，为鸿，况且鸿是寒来暑往的候鸟，与季节气候渐次而进的变化相类，所以渐卦的以下六爻就借鸿飞栖于干、磐、木、陵、陆，步步升高，以类比物事的渐次而进。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言无咎。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

初、三易位。震综艮，艮为鸿（详见卦象解说）。《康》“干，水涯也”，艮错兑，“兑为泽”，为水涯，为干，在渐卦中，故曰“鸿渐于干”。鸿来到水边，这是类比物事初生，起步渐进。震“为长子”，为小子。《康》“师古曰厉劝勉之也”，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说），故曰“小子厉”。《象》曰“义无咎也”。《康》“义，宜也”，震为宜（详见屯卦卦辞解说），为义，初、四相应，为无咎，故曰“义无咎也”。《中》“言，号令也”，“易”震“为善鸣”，为号令，为言。初九归正，为无咎，故曰“有言无咎”。爻辞原意说，鸿来到水边，幼鸿劝勉学飞，相宜无妨，大鸿幼鸿彼呼此应地鸣叫着也无有过咎。这是类比说理。

物事初生，就刚健归正彼此应和地起步渐进，其言行作为，奋发相宜，无有过咎。

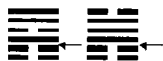

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

《象》曰：饮食衎衎，不素饱也。

艮为鸿。《康》“磐，山石之安者”，“易”“艮为山”，为“石”，艮为“止”，为安，艮为山石之安者，为磐，在渐卦中，故曰“鸿渐于磐”，鸿飞在水边大石上，比水涯高了一步，这是类比物事渐次而进。艮错兑，“兑为口”，为饮食。《说》“衎(kàn)，行喜貌”，艮综震，震为行（详见坤卦卦辞解说），兑为“悦”，为喜，震、兑合象为行喜貌，为衎衎，故曰“饮食衎衎”，边行走，边觅食而乐，这是象征鸿在自力自养。《象》曰“不素饱也”。《康》“素，空也”，震错巽，巽“为白”，为白，为素，但二爻所在的卦体中不见巽卦真象，为不素。《中》“饱，满也”，艮为盈（详见比卦初六爻辞解说），为满，为饱，故曰“不素饱也”，不白吃饱饭，这是类比物事自力自养。六二中正，故曰“吉”。鸿渐次而进地飞到水边石岸上，行走着饮水觅食，和乐而吉祥。

物事柔顺中正，自力自养，渐次而进，和乐吉祥。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶；利用御寇。

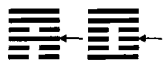
《象》曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺

相保也。

四、上易位。艮为鸿。《中》“陆，高之顶也”，二、三、四互巽，巽“为高”，巽“为颡”，为额，为顶，是以巽为高之顶，为陆，在渐卦中，故曰“鸿渐于陆”，鸿在水边的大石上，一下子就冒进而上高之顶。艮“谓之少男”，为夫。《康》“征，行也”，三、四、五互乾，乾为行（详见需卦卦辞解说），为征。艮综震，震“为反”，为复，但不见震卦真象，为不复，故曰“夫征不复”。《象》曰“离群丑也”。《康》“离，遇也”，巽为遇（详见否卦九四爻辞解说），为离。乾错坤，坤“为众”，为群。《康》“丑，类也”，九三、九四、九五，从爻性看，都是阳刚之爻，从爻象看，阳为男，都象征阳刚男子，都属同类，为丑，故曰“离群丑也”。这表面上是说，夫君远征不能回来，是因为沙场上遇上类聚的阳刚男子，对战不休，实际上是类比物事刚强又遇刚强，过分刚强。巽“谓之长女”，为妇。《说》“孕，裹子也”，《康》巽“以容入为用”，巽为容，为包，为裹，艮“谓之少男”，为子，巽、艮合象为裹子，为孕。震“为生”，为育，但不见震卦真象，为不育，故曰“妇孕不育”。《象》曰“失其道也”。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说）。巽阴艮阳，“一阴一阳之谓道”，故曰“失其道也”，表面上是说，妇女怀孕不能正常生育，丧失生男育女的阴阳常道，这其实是类比物事过分刚强地冒进，就丧失阴阳常道而处境艰难。九三失中，象征过分刚强，故曰“凶”。九三得正，为利。艮为用（详见需卦初九爻辞解说）。艮为御（详见蒙卦上九爻辞解说）。《康》“寇，暴也”，“易”“战乎乾”，乾为战，为暴，为寇，故曰“利御寇”。《象》曰“顺相保也”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。《康》“保，安也”，“易”艮为“止”，为安，为保，故曰“顺相保也”，这是说，利于用柔顺防御过分刚暴，渐次而进地保身自处。

物事过分刚暴，丧失阴阳常道地冒进至极，就会处境艰难，为此，只利于用柔顺之德防御过分刚暴，渐次而进，才得以保身自处。

“鸿渐于陆”，刚暴而败，是个教训，不是渐次而进成功的一步，所以，最后的上爻，又重新“鸿渐于陆”。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

三、初既已易位。三、四、五互艮，艮为鸿。“巽为木”，在渐卦中，故曰“鸿渐于木”。《中》“或，常也”，“易”巽“为长”，为常，为或（详见乾卦九四爻辞解说）。巽为得（详见大过卦九二爻辞解说）。《康》“桷，平柯也”，即平着的树枝，二、三、四互坤，坤“为均”，为平，“巽为木”，为树枝，坤、巽合象为平着的树枝，为桷，故曰“或得其桷”，鸿雁飞上高之顶（陆）而失败之后，渐进到树林上，长久得到平着

的树枝而立足，这是类比物事立足安稳地渐次而进。六四得正，六四顺承九五，下应初九，以上表示物事柔顺守正且柔刚相济地渐次而进，故曰“无咎”。

物事柔顺守正且柔刚相济地渐次而进，常久立足安稳，无有过咎。

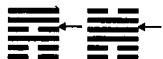

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：终莫之胜吉，得所愿也。

巽错震，震综艮，艮为鸣。艮为陵（详见同人卦九三爻辞解说），在渐卦中，故曰“鸿渐于陵”。三、四、五互离，离“为中女”，为妇。离在先天八卦之数中为三。离错坎，坎为岁（详见同人卦九三爻辞解说）。离为妇，“为大腹”，是以离为孕，离阴卦，阴主未来，离为未孕，《康》“未，犹不也”，离为不孕（注意，不孕是未孕，以后还是要怀孕的），故曰“妇三岁不孕”，这其实是类比物事渐次而进经历了长期的不利与艰辛。巽为终（详见蛊卦初六爻辞解说）。《中》“胜，陵也”，“陵，犯也”，“犯，害也”，巽综兑，兑“为毁折”，为伤，为害，为犯，为陵，为胜，但莫见兑卦真象，为莫胜，之代九五，以上表示终莫胜之，故曰“终莫之胜”，这是说，鸿飞向山陵，妇女三年未怀孕，但终究没有谁能犯害（阻挠）它们，也就是说，鸿终久飞上了山陵，妇女终久怀孕了，这其实是类比物事终久渐次而进地达到高尚境界。九五中正，故曰“吉”。《象》曰“得所愿也”。巽为得（详见大过卦九二爻辞解说）。巽为愿（详见比卦卦辞解说），故曰“得所愿也”，这表面上是说，鸿和妇女都实现了愿望，其实是说物事渐次而进地达到了高尚境界。

物事刚中守正地渐次而进，其间虽然经历了长期的不利与艰辛，但终久达到了高尚境界，取得了如愿的吉祥。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪，不可乱也。

上、四易位。兑错艮，艮为鸿。兑综巽，巽为陆（详见九三爻辞解说），在渐卦中，故曰“鸿渐于陆”，鸿终于重新飞上了高之顶，象征物事渐次而进地达到最为理想的境界。巽为羽（详见明夷卦初九爻辞解说）。兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说）。《中》“仪，象也”，“象，形象也”，“易”兑“其于地也”，“在地成形”，兑为形，为象，为仪，故曰“其羽有用为仪”。《象》曰“不可乱也”，《中》“不，反语词，如不亦，亦也”，显然，不可，可也，“可”是表示强调的语气副词。《说》“乱，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为乱，为可乱，故曰“不可乱也”，这是说，鸿飞上了高之顶，那么，它反复高飞而练

得丰满的羽毛可以修治梳理而用来装饰仪象，其实此乃类比物事渐次而进到理想境界，就可以装点世界仪容。上六归正，与三相应，故曰“吉”。

物事柔顺归正至终，渐次而进地达到最为理想的境界，再加修习治理，就可以用来把整个宇宙世界装饰得兴旺吉祥。

(五十四) 归妹 ䷵ 兑下震上

《说》“归，女嫁也”，《段》女子“自家而出谓之嫁”，从归妹卦的人伦卦象物事看，兑“为少女”，为女子，《康》“有夫有妇然后为家”，“易”震“为长子”，为夫，二、三、四互离，离“为中女”，为妇，震、离合象为家，“万物出乎震”，震为出，兑、离、震合象为女子自家而出，为嫁，为女嫁，为归。《说》“妹，女弟也”，即同胞女子中年小者，兑在同胞女子（震错巽，巽“为长女”，离“为中女”）中必为年小者，为妹。归就是嫁女，那么归妹就是嫁女还嫁该女之妹。《六书故》曰“古之嫁女者，以姪娣从，自适而下，凡谓之娣”。《正韵》曰“姪，兄弟之女也。古之贵者嫁女，必以姪娣从”。显然，归妹一词，就包括了嫁女，或嫁该女之妹（包括堂妹），或姐妹同嫁等多层意思，只是陪嫁的妹，谓之娣，娣为姐之妾，娣妾则名位不正而贱下。这里提及远古的婚俗，是因为这与理解本卦卦爻辞有很大关系。“归妹，女之终也”，在归妹卦中，兑为女，三、四、五互坎，坎为终（详见坤卦六三爻辞解说），所以说，归妹，是女子的归终。《段》曰“公羊传、毛传皆云，妇人谓嫁曰归。此非妇人假嫁名，乃凡还家者假嫁之名也”，也就是说，凡是物事归宿还家都假借归嫁之名，所以说“进必有所归，故受之以归妹”，这话是承接渐卦而说的，物事渐次而进地达到理想境界，必然有所归宿，这就假借而名曰归妹。事实上，从归妹卦的自然卦象物事看，二、三、四互离，离“为日”，兑在后天八卦方位中为西，离、兑合象表示日归终于西，震为春，离为夏，兑为秋，坎为冬，春归终于夏，夏归终于秋，秋归终于冬，冬归终于春，四季归终于年。“兑为泽”在下，“震为雷”在上，兑综巽，巽为“入”，震为出，震、坎、离、巽、兑合象还表示冬雷入于泽，夏雷出于泽，总之雷归终于泽，也像女子归终于嫁一样，故曰“泽上有雷，归妹”。显然，归妹卦只是假借女子嫁归来类比物事渐次而进之后的最终归宿或结论。综上所述，归妹卦是物事归终作结的象征，这才是归妹卦的“天地之大义”。

归妹，征凶，无攸利。

《彖》曰：征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

《康》“征，行也”，震为行（详见坤卦卦辞解说），为征。前面说过，别卦中间的四爻象征物事的内部，是十分重要的，但归妹卦的二、三、四、五爻都失位不

正,正如《象》之所曰“位不当也”,为凶,在归妹卦中,故曰“归妹,征凶”。六五乘刚九四,阴乘阳,正如《象》之所曰“柔乘刚也”,这象征物事悖于事理,无所好处,故曰“无攸利”。

一切的事物,内中不正,悖于事理,进下去,最终的归宿都有凶无益。

卦辞用反面的表述突出正面的意义,即物事只有内中归正,顺乎事理,发展下去,最终的归宿才吉祥有利。所以,往下六爻,就从正反两面来阐释物事归终的常道法则。

初九:归妹以娣,跛而履,征吉。

《象》曰:归妹以娣,以恒也。跛而履吉,相承也。

前面讲了,妹为姐之妾叫娣。兑综巽,巽“为长女”,为姐,兑“为少女”,为妹,“为妾”,那么,兑妹为巽姐之妾,是以兑为娣,在归妹卦中,故曰“归妹以娣”,妹陪姐嫁为妾,这其实是类比物事归终名位不正。《象》曰“以恒也”。兑为永(详见贲卦九五爻辞解说),为恒,故曰“以恒也”。物事归终名位不正,是恒常之事。巽错震,震、兑合象为跛(详见履卦六三爻辞解说)。《康》“履,行也”,震为行(详见坤卦卦辞解说),为履,故曰“跛而履”。跛脚而走路,这其实是类比物事归终,步履维艰。《孟子·静心》“征之为言正也”,初九得正,为征。兑为吉(详见需卦卦辞解说),故曰“征吉”。《象》曰“相承也”。兑错艮,“艮为手”,为臂,为肩,为负,为载,为承,故曰“相承也”,这是说,物事归终,步履维艰,也要勇于承担,这才合乎正道而吉祥。

物事归终,名位不正,是恒常之事,即使步履维艰,也要勇于承担,这才合乎正道而吉祥。

此爻主张正视现实,不逃脱,不回避,固然可嘉,但其宿命认命的思想,却不足为训。

九二:眇而视,利幽人之贞。

《象》:利幽人之贞,未变常也。

初九变阴。《康》“眇,偏盲也”,坎在后天八卦之数中为一,二、三、四互离,“离为目”,为眼,坎、离合象为一只眼,为偏盲,为眇。“相见乎离”,离为见,为视,故曰“眇而视”,偏盲而看,这是类比物事归终作结,不明白公正。二、五相应,为利。《中》“幽,隐也”,“易”坎“为隐”,为幽。坎“其于人也”,坎为人,为幽

人。九二得中,《中》“中,正也”,九二为正,为贞,故曰“利幽人之贞”。《象》曰“未变常也”。“离为火”,《白虎通·五行》“火之言化也”,离为化,为变,离阴卦,阴主未来,离为未变。《中》“常,恒也”,坎为永(详见比卦卦辞解说),为恒,为常,故曰“未变常也”。

物事归终作结,即使不明白公正,也不变恒常之态,这才算是恒守隐士般中庸的正道。

六三:归妹以须,反归以娣。

四、五失正易位。《康》“须,待也”,三、四、五互艮,艮为待(详见蹇卦初六爻辞解说),为须,在归妹卦中,故曰“归妹以须”,归妹在此是嫁姐的意思。二、三、四互震,震“为反”。归妹简称为归。兑为娣(见初九爻辞解说),在归妹卦中,故曰“反归以娣”。爻辞说,嫁姐等待了一定时间之后,反而以妹陪嫁为妾。时间久了,事就变了。

物事归终,需要等待时间,时间久了,有失中正的归终作结往往会作变更。在人类社会,历史变更既有的定论,是屡见不鲜的。

九四:归妹愆期,迟归有时。

《象》曰:愆期之志,有待而行也。

五、二易位。《说》“愆(qiān),过也”,徐灏《段注笺》“过者,超也”,“超,远也”,三、四、五互巽,巽“为长”,为远,为超,为过,为愆。《康》“期,限也”,二、三、四互艮,《康》“艮,限也”,艮为限,为期,在归妹卦中,故曰“归妹愆期”,嫁女超过期限,这是类比物事归终作结超过期限。《象》曰“愆期之志,有待而行也”。巽、艮合象为愆期。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说)。艮为待(详见蹇卦初六爻辞解说)。《中》“行,为也”,巽为为(详见蒙卦上九爻辞解说),为行,故曰“愆期之志,有待而行也”,这是说,物事归终作结超过期限,其心志就正在于等待时机再为。巽为迟(详见比卦卦辞解说)。归妹简称为归。艮为有时(详见坤卦六四爻辞解论),在归妹卦中,故曰“迟归有时”,迟缓归妹还有时间,这其实是类比物事迟缓归终作结还有的是时间。

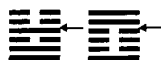
物事归终超过期限,其用意就正是为了等待时机再为,因为迟缓归终作结还有的是时间。所以,魏怀忠《五百家注音辩昌黎先生文集》引晋刘毅云“盖棺事方定矣”。

六五：帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良，月几望，吉。

“帝出乎震”，震为帝，为帝乙（殷代的帝王之一，纣王之父），在归妹卦中，故曰“帝乙归妹”，这是借帝乙归妹来称代物事归终。《康》“彼此通称亦曰君”，三、四、五互坎，坎“其于人也”，坎为人，人通称为君（君在这里是特指所归之女）。《说》“袂(mèi)，袖也”，就是衣袖，坎为衣（详见坤卦六五爻辞解说），《释名·释衣服》“袖，由也”，“易”“万物出乎震”，震为万物之出所由，震为由，为袖，坎、震合象为袂，为其君之袂。震错巽，巽综兑，兑为娣（见初九爻辞解说），巽为衣（详见讼卦上九爻辞解说），“齐乎巽”，“齐也者言万物之洁齐也”，巽为万物之洁齐所由出，巽为由，为袖，为衣袖，为袂，兑、巽合象为其娣之袂。《康》“良，长也”，“易”巽“为长”，为良，兑、巽合象为其娣之袂良，故曰“其君之袂不如其娣之袂良”，所归之女的衣袖不如妾的衣袖长，衣之水袖长，着衣着身份高，而今所归之女其袖短于妾，这是类比物事屈己下人。坎“为月”，《康》“几，将几也”，副词。《康》“望，月满之名也”，《说》“满，盈溢也”，《中》“盈，溢也”；盈溢同义复用，溢就是盈，“盈天地之间唯万物”，“万物出乎震”，震为万物而盈天地之间，震为盈，为盈溢，为满，坎、震合象为月满，为月望，故曰“月几望”，月亮将近圆满，这是类比物事归终圆满。六五得中，故曰“吉”。

物事具有柔顺中庸，屈己下人的高贵品格，其归终作结就必然更加圆满而吉祥。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

五、二既已易位，上、四易位。巽“为长女”，为女。《康》“承，受也”，“受，得也”，巽为得（详见大过卦九二爻辞解说），为受，为承。《康》“筐，竹器也”，巽错震，震“为竹”，巽综兑，兑为器（详见比卦初六爻辞解说），震、兑合象为竹器，为筐。震综艮，艮为实（详见颐卦卦辞解说），但上爻所在的卦体中无艮卦真象，为无实，故曰“女承筐无实”，女子受得的竹筐里无有实物，这是类比物事归终空虚而无有实在性。震“为长子”，为士。《康》“刲(kuī)，刺也”，兑为刀（详见剥卦初六爻辞解说），巽为“入”，兑、巽合象为刀入，为刺，为刲。“兑为羊”。艮为血（详见坤卦上六爻辞解说），但上爻所在的卦体中无艮卦真象，为无血，故曰“士刲羊无血”，男子刺杀的羊无血，这是类比物事归终枯竭而无有生命力。上九居穷极之位，失中失正，故曰“无攸利”。

物事刚亢至极而有失中正，其归终既无实在性，又无生命力，于世无益。

(五十五) 丰䷶离下震上

“得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也”，在丰卦中，离“为日”，震为万物（详见震卦卦象解说），日照天下，能得万物所归，故为丰大之象。“震为雷”，“离为火”，为电，“雷电皆至，丰”，《康》曰“雷者天之威动，电者，天之光辉，雷电俱至，则威明备足以为丰也”。“丰，多故也”。在丰卦中，震“为蕃”，为众，为多（详见晋卦卦辞解说）。《康》“故，事也”，离为事（详见讼卦六三爻辞解说），为故，在丰卦中，故曰“丰，多故也”。事实上，物至丰大，为众目所睹，为众心所望，故多有事功。所以，丰卦卦辞就开宗明义，凡丰大之物，当如帝王驾到，当如丽日中天，恩泽四方。接着，爻辞既从正面表述丰大之物必须把握时机，发扬心志，柔刚相济，中正以为；又从反面表述丰大之物，若有失中正，则无以取用，若过分刚突，则十足凶险。总之，物至丰大，任重而事多，应当自律自勉，就吉避凶。综上所述，丰卦是物事丰大而多事的象征。

丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。

震为万物（详见震卦卦象解说），二、三、四互巽，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺。在后天八卦方位圆图（图4）中，震为春，离为夏，震、离合象为春夏，为时。巽“为退”，为消。震“为生”，为息。“离也者明也”，离为明。震为“动”。以上象征万物“与时消息”，“明以动”，即物事顺时消息，光明动变而致丰大，必然通达，在丰卦中，故曰“丰，亨”。“帝出乎震”，震为帝，为王。《说》“假，一曰至也”，震为假（详见家人卦九五爻辞解说），故曰“王假之”，帝王驾到，是类比物事丰大。离错坎，坎“为加忧”，为忧，但勿见坎卦真象，故曰“勿忧”。震为宜（详见屯卦卦辞解说）。“离为日”，离卦三爻得正，《中》“正，中也”，日正为日中，故曰“宜日中”，宜于丽日中天，普照四方。

物事丰大，亨通无阻，没有忧愁，只宜于像帝王驾到，像丽日中天，恩泽四方。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

《象》曰：虽旬无咎，过旬灾也。

离为遇（详见睽卦九二爻辞解说）。《康》“配，匹也”，配就是匹配，阴为阳的匹配，六二为初九的匹配，为配。《康》“主，宰也”，即主宰，六二是离卦的卦主，为离卦主宰，是以六二为主，为配主，故曰“遇其配主”，遇上与自己相配合的主角，这里是借用刚爻初九与柔爻六二相遇来比拟物事刚柔相济地丰大。离错坎，在后天八卦之数中，离为九，坎为一，离、坎之和为十，离“为日”，坎、离合象为十日，为旬。初九得正，为无咎，故曰“虽旬无咎”。虽，连词，用在上半句，表示退一步承认某一个方面，下半句则进一步说出相对的另一个方面。因此，“虽旬无咎”，是退一步承认十天无咎，下半句的潜台词尚未说出，那就是，进一步说，多于十天就有咎，所以《象》曰“过旬灾也”。《中》“过，多也”，“易”坎“为多”，为过。坎、离合象为旬。坎“为眚”，为灾，故曰“过旬灾也”，意思是说，物事丰大要把握时机。《康》“往，归向也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为万物归向，坎为往。《康》“尚，谓心所希望也”，“易”坎“为心”，“离为目”，为望，坎、离合象为心所望，为尚，故曰“往有尚”，即归向心所希望的丰大境界。

物事在初，就把握时机，刚柔守正地作为，不但无有灾过，而且将归向心所希望的丰大境界。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若吉。

《象》曰：有孚发若，信以发志也。

四、五易位。《中》“其，状物之辞”，“先言其状，而后言其事”。《康》“蔀(bù)，覆暖障光明之物也”，二、三、四互坎，坎“为隐伏”，为覆暖障，“离也者明也”，离为光明，坎、离合象为覆暖障光明之物，为蔀，在丰卦中，故曰“丰其蔀”，物事丰大而被掩蒙。离“为日”。六二居离卦正中爻位，为日中。“相见乎离”，离为见。《康》“维北有斗”，“易”坎“为月”，坎在后天八卦方位中为北方，月夜北方有星斗，是以坎为斗，故曰“日中见斗”，日正中午看见星斗，这是类比物事处境黑暗。《广雅释詁》“往，劳也”，“易”“劳乎坎”，坎为劳，为往。坎为得（详见解卦九二爻辞解说）。《中》“疑，难也”，“易”坎为“陷”，为险，为难，为疑。坎“为病”，为疾，故曰“往得疑疾”，积劳而得疑难病症，这是类比物事处境艰难。《说》“孚，一曰信也”，离为信（详见大有卦六五爻辞解说），为有孚。《广雅》“发，去

也”，“易”“离为火”，《白虎通》“火之言化也”，《中》“化，变灭也”，是以离为变灭，为除去，为发。若，词尾。六二得正，为吉，故曰“有孚发若吉”，诚信除去（这些黑暗与艰难）就得吉祥。《象》曰“信以发志也”。坎为信（详见坎卦卦辞解说）。《中》“发，开也”，“易”坎“为通”，为开，为发。坎“为心”，为志，故曰“信以发志也”，这是说，诚信除去（这些黑暗与艰难），就用这种诚信来开发心志，综合起来说，就是诚信于开发消除黑暗与艰难的心志。

物事柔中守正而致丰大，尽管一时被掩蒙，甚至处境黑暗而艰难，但只要诚信于开发消除不利因素的心志，就一定能迎来吉祥。

九三：丰其沛，日中见沬，折其右肱，无咎。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

三、二易位。《康》“沛，幡幔也”，二、三、四互离，离“为戈兵”，为幡幔，为沛，在丰卦中，故曰“丰其沛”，物事丰大而（被幡幔掩蒙）招来祸乱。《象》曰“不可大事也”，兑错艮，艮综震，震为事（详见随卦初九爻辞解说），震阳卦，阳为大，震为大事，但三爻所在的卦体中不可见震卦真象，故曰“不可大事也”，不可成就大业。“离为日”。六三居离卦正中爻位，为日中。离为见。《康》“沬(mèi)，斗之辅星”，三、四、五互坎，坎为斗（详见六二爻辞解说），六三为坎之辅爻，为斗之辅星，为沬，故曰“日中见沬”，日正中午看见小星，这是类比物事处境十分黑暗。兑“为毁折”，为折。《中》“右，上也”，“易”“离为火”，《说》“火，炎而上”，离为上，为右。《中》“肱(gōng)，臂也”，“易”“艮为手”，为臂，为肱，故曰“折其右肱”，毁折上臂，这是类比物事挫败惨重。《象》曰“终不可用也”，坎为终（详见坤卦六三爻辞解说），震为用（详见蒙卦卦辞解说），但三爻所在的卦体中不可见震卦真象，为不可用，故曰“终不可用也”，终无取用价值。《中》“咎，恶也”，兑综巽，巽为恶（详见睽卦初九爻辞解说），为咎，但无巽卦真象，故曰“无咎”，就是不值得咎恶。

物事有失中正而丰大，必然招来祸乱，处境十分黑暗，不但不可成就大业，甚是挫败惨重，终无取用价值，这些都不值得咎恶。

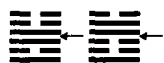
九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：丰其沛，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

四、五既已易位。三、四、五互离，坎、离合象为蔀（见六二爻辞解说），在丰

卦中，故曰“丰其蔀”。《象》曰“位不当也”，指六四失中，象征物事柔弱失中而丰大，必然遭受掩蒙。离“为日”。六四居离卦正中爻位，为日中。离为见。坎为斗，故曰“日中见斗”（以上参见六二爻辞解说）。《象》曰“幽不明也”。《说》“幽，隐”，“易”坎“为隐”，为幽。“离也者明也”，离为明，但离是阴卦，阴主未来，离为未明，《康》“未，犹不也”，是以离为不明，故曰“幽不明也”，幽暗而未见光明，这是类比物事处境黑暗。离为遇（详见睽卦九二爻辞解说）。《康》“夷，大也”，坎为大（详见坤卦六三爻辞解说），为夷。《康》“主，宰也”，九五为坎卦主爻，为坎卦主宰，为主，故曰“遇其夷主”。《象》曰“吉行也”，柔爻六四与刚爻初九相应，为吉。《中》“行，通也”，“易”坎“为通”，为行，故曰“吉行也”，这是说，柔弱失中的六四遇上了刚健得中的九五，象征物事柔刚相济中正而为，所以吉利亨通。六四得正，故曰“吉”。

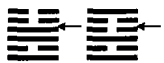
物事柔弱失中而丰大，就会遭受掩蒙，处境黑暗，只有柔刚相济地中正而为，才能丰大吉利而亨通。

六五：来章，有庆誉吉。

“三与五同功而异位”而易位。《康》“来，至也”，“至，由此达彼也”，三、五易位时，九三由三爻位达五爻位，为由此达彼，为至，为来。《康》“章，文章也”，兑错艮，艮为文（详见革卦九五爻辞解说），为章，故曰“来章”，物事丰大，就带来宇宙世界的成文成章。兑为“悦”，为有喜，为有庆。兑为誉（详见坤卦六四爻辞解说）。九五中正，为吉，故曰“有庆誉吉”。

物事刚中归正而丰大，就带来宇宙世界的成文成章，值得喜庆与称誉，因而皆大吉祥。

上六：丰其屋，蔀其家，闚其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

覿，凶。

《象》曰：丰其屋，天际翔也。闚其户，阒其无人，自藏也。

上、四易位。《中》“其，状物之辞”。《中》“屋，止也”，“易”艮为“止”，为屋，在丰卦中，故曰“丰其屋”，物事丰大而被阻塞。《象》曰“天际翔也”。《说》“天，颠也”，“易”“艮为山”，《说》“山大而高也”，艮为高，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为极，艮为高极，为颠顶，为天。《中》“际，界也”，“艮，限也”，艮为限，为界，为际。《中》“翔，行也”，艮综震，震为行（详见坤卦卦辞解说），为翔，故曰“天际翔也”，这是说，物事丰大却遭阻塞，即使到天边而行也罢，也就是说，物事丰

大而四处闭塞。《康》“蔀，覆暖障光明之物也”，“易”震“为反”，为复，为覆，震为明（详见讼卦上九爻辞解说），是以震为覆暖障光明之物，为蔀。《中》“其，指物之辞”。艮为“止”，为居，为家，故曰“蔀其家”，掩蒙遮暗这个家舍，这是类比物事处境黑暗。《康》“闚（kuī），同窥”，“窥，视也”，艮为观（详见颐卦卦辞解说），为视，为窥，为闚。艮“为门”，为户，故曰“闚其户”。《康》“阒（qù），静无人也”，“静，息也”，“易”艮为“止”，为休，为息，为静。震错巽，巽“其于人也”，巽为人，但无巽卦真象，为无人，艮、巽合象为静无人，为阒，故曰“阒其无人”。《象》曰“自藏也”。艮为自（详见蒙卦六三爻辞解说）。艮错兑，“兑为泽”，为水，为淹，为没，为隐，为藏，故曰“自藏也”，这是说，掩蒙遮暗这个家舍，从其门窗望进去，家舍中寂静无人，人都自己躲藏起来了，这是类比物事自我淹没。震在后天八卦之数中为三。艮为年（详见屯卦六二爻辞解说）。为岁。《康》“覯（dí），见也”，“易”巽“为眼”，为见，为覯，但不见巽卦真象，为不覯，故曰“三岁不覯”，三年不见人，这是类比物事长期悲凄。上九失中失正，与三不应，故曰“凶”。

物事过分刚强而有失中正地丰大至终，就闭塞、黑暗、孤独，以致自我淹没，长期悲凄，十足凶险。

(五十六) 旅 艮下离上

“穷大者，必失其居，故受之以旅”。物事丰大到穷极之位，必然衰败，就失去原有的处所，因而走上变易迁徙的旅途。旅卦，“艮为山”，为“止”，在下，“离为火”，在上，“山上有火，旅”，一方面，火在山上燃烧，烧得花草树木破败不堪，从此山林就走上变易之旅；另一方面，火一刻不停地向前蔓延，像是行人赶路，而山则止而不动，像是固定的旅社，所以旅卦又有人在旅途之象。同时，在旅卦中，二、三、四互巽，巽为系（详见小畜卦九五爻辞解说），为羈，离“其于人也”，离为人，艮综震，震为行（详见坤卦卦辞解说），巽、离、震合象为羈人而行，故旅卦又有解押之旅的象征。但无论是山火如旅，或是路人行旅，还是解押之旅，旅卦都是借此来类比一切物事的变易迁旅，这才是旅卦具有普遍性的内义。

旅，小亨，旅贞吉。

在旅卦中，柔爻六二得中得正，顺承刚爻九三，象征物事柔顺中正，顺乎事理地变易迁旅，因而通达，为亨，只因六二是阴柔之爻，阴柔为小，是以为小亨，在旅卦中，故曰“旅，小亨”。小之为义，以柔顺为体，以中正为用。“小亨”，就是柔顺中正地变易迁旅而亨通。二、三、四互巽，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，艮为时（详见坤卦六四爻辞解说），艮综震，震为“动”，为变，以上象征顺时动变，这是物事变易迁旅的正道，为贞。艮为“止”，离为“（附）丽”，离“为日”，为明，以上象征“止而丽乎明”，即物事尚未迁旅而处相对静止之时也能附丽于光明，为吉，在旅卦中，故曰“旅贞吉”。

物事变易迁旅，柔中用事就亨通，践行正道就吉利。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

“二与四同功而异位”而易位。《康》“琐琐，细小卑贱之貌”，“易”巽“为发”，为细小，《康》“巽者卑顺之名”，巽为卑，为贱，巽为细小卑贱，为琐琐，在旅卦中，故曰“旅琐琐”，就是物事猥琐鄙微地见异思迁。《象》曰“志穷灾也”。巽为志

(详见屯卦初九爻辞解说)。巽综兑，兑错艮，《康》“艮，难也”，艮为难，为困，为穷。兑“为毁折”，为伤，为害，为灾，故曰“志穷灾也”，物事猥琐鄙微地见异思迁，其心志穷困，会有灾祸。《康》“斯，此也”，“其，指物之辞”，斯其是同义连用，指代“旅琐琐”。《康》“取，受也”，“受，得也”，巽为得(详见大过卦九二爻辞解说)，为受，为取。兑“为附决”，为兑泽之水在附岸决口而泛滥，为灾，故曰“斯其所取灾”。

物事柔弱而有失中正，猥琐鄙微地躁动迁旅，心志穷困，自取灾祸。

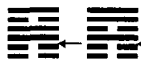

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

《象》曰：得童仆贞，终无尤也。

《中》“即，至也”，艮综震，震为至(详见坤卦初六爻辞解说)，为即。《康》“次，处也”，“易”艮为“止”，为处，为次，在旅卦中，故曰“旅即次”。《康》“怀，通作裹”，二、三、四互巽，《康》巽“以容人为用”，巽为容，为包，为裹，为怀。《说》“资，货也”，“货，财也”，“易”巽“为利、市三倍”，为财，为货，为资，故曰“怀其资”。艮为得(详见讼卦九二爻辞解说)。艮“谓之少男”，为童。艮“为阍寺”，《说》“阍，常以昏闭门隶也”，是以艮为隶，为仆。《中》“贞，信也”，艮为信(详见比卦初六爻辞解说)，为贞，故曰“得童仆贞”。《象》曰“终无尤也”。艮为终(详见乾卦九三爻辞解说)。《中》“尤，怨咎也”，巽综兑，兑为尤(详见贲卦六四爻辞解说)，但二爻所在的卦体中并无兑卦真象，为无尤，故曰“终无尤也”，旅行者得到童仆的诚信伺候而无怨意。爻辞、《象》辞说，旅人投宿住处，包里裹有旅费，又得到童仆诚信的伺候，旅人就无有怨咎。爻辞以人事类比物事的道理。

物事柔中守正，具备了主、客观条件而变易迁旅，终无怨咎。

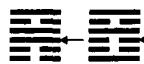
九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

《象》曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

四、五失正易位。三、四、五互离，“离为火”，为焚。艮为次(见六二爻辞解说)，在旅卦中，故曰“旅焚其次”。《象》曰“亦以伤矣”。《康》“以，同已”，“伤，忧也”，二、三、四互坎，坎“为加忧”，为伤，坎阳卦，阳主过去，过去为已，为以，坎为以伤，故曰“亦以伤矣”，旅途中烧了旅舍，已经很忧伤了，这是类比物事变易迁旅，无所归宿，处境艰难。《说》“丧，亡也”，“亡，逃也”，“易”坎“为盗”，《中》“盗，逃也”，坎为逃，为亡，为丧。艮为童仆(详见六二爻辞解说)，故曰“丧其童仆”。《象》曰“以旅与下，其义丧也”。《中》“旅，兵队也”，“易”离“为戈兵”，为旅。

《中》“与，以我临物也”，“临，治也”，离为治（详见小畜卦九三爻辞解说），为临，为与。坎“为下”。《中》“义，理也”，艮错兑，兑综巽，巽为义（详见随卦九四爻辞解说）。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），为丧，故曰“以旅与下，其义丧也”，这表面上是说，逃走了童仆，是因为主子以军阀（兵队）作风待遇（治理）下人，在义理上有所丧失，其实这是类比物事过分刚突地变易迁旅，丧失了义理。九三得正，为贞。坎为“陷”险，为危，为厉，故曰“贞厉”。

物事过分刚突而失中，丧失义理而迁旅，无所归宿，处境艰难，这是（合乎正道的，即）理所当然的危厉。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

三、初易位。二、三、四互艮，艮为“止”，为处，在旅卦中，故曰“旅于处”。艮为得（详见讼卦九二爻辞解说）。《说》“资，货也”，“古者货贝”，“易”离“为蚌”，为贝，为货，为资。《说》“斧，斫也”，“斫，击也”，“易”离“为戈兵”，为击，为斫，为斧，故曰“得其资斧”。九四自称为我。三、四、五互坎，坎“为加忧，为心病”，为心不快，故曰“我心不快”。

物事过分刚强而有失中正地变易迁旅到了不正之位，即使得到了济用之财（资）和护身之器（斧），可谓权贵在握，但理当问心有愧。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。

《象》曰：终以誉命，上逮也。

离“为戈兵”，为箭，为射。“离为雉”。离错坎，坎在后天八卦之数中为一。坎“为弓”，为矢。三、四、五互兑，兑“为毁折”，为死，为亡，故曰“射雉一矢亡”，射野鸡，一箭就射死了，这是类比物事在迁旅中大有成效。兑错艮，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。兑为誉（详见坤卦六四爻辞解说）。艮综震，震为命（详见师卦九二爻辞解说），故曰“终以誉命”，终以荣誉赐命。《象》曰“上逮也”。《中》“上，天也”，离为天（详见损卦六五爻辞解说），为上。程颐《易传》“逮，与也”，艮为给（详见讼卦上九爻辞解说），为与，为逮，故曰“上逮也”，意思是说，物事终以荣誉赐命，这是天体自然给予的奖赏。

物事柔顺中庸地变易迁旅，大有成效，终会受到自然规律的奖赏。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。丧牛之凶，终莫之闻也。

四、初易位。艮“为黔喙之属”，为禽兽，为鸟。《康》“焚(fèn)，毙也”，“毙亦作弊”，“弊，坏也”，艮错兑，兑“为毁折”，为坏，为弊，为毙，为焚。《康》“鸟在木上曰巢”，艮为鸟，“易”艮“其于木也”，艮为木，艮为鸟在木上，为巢，故曰“鸟焚其巢”。《象》曰“以旅在上，其义焚也”，兑综巽，巽“为高”，为上。巽为义（详见随卦九四爻辞解说）。兑为焚，故曰“以旅在上，其义焚也”，这表面上是说，鸟毁了巢，是因为鸟把巢迁旅在树木的最高处，这就在义理上容易被毁，其实这是类比物事有失中正地迁旅而往极高之处，在义理上无所归宿。巽“其于人也”，巽为人，在旅卦中，巽为旅人。兑为“悦”，为喜，为笑。艮综震，震“为善鸣”，为号咷，在先天八卦方位圆图（图3）天道左旋的左半圈上，四个已生之卦排列的先后顺序是：乾、兑、离、震，兑在先，为先笑，震在后，为后号咷，故曰“旅人先笑后号咷”，这其实是类比物事先图一时之快而迁旅，后是处境凄凉。艮为丧（详见讼卦上九爻辞解说）。艮为禽兽，为牛。《中》“易，通场”，“场，治谷田也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），震“其于稼也”，震为谷，兑“其于地也”，兑为田，巽、震、兑合象为治谷田，为场，为易，故曰“丧牛于易”。上九阳爻居亢极之位，失中失正，故曰“凶”。《象》曰“终莫之闻也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。《中》“闻，知也”，兑为知（详见临卦六五爻辞解说），为闻，兑阴卦，阴主未来，兑为未闻，《康》“未，犹不也”，兑为不闻，为莫闻，故曰“终莫之闻也”，这表面是说，在栽谷的田里丧失了耕牛，终于还未知晓，这其实是类比物事在迁旅中不知不觉，损失惨重。

物事过分刚强而有失中正，先是图一时之快，变易迁旅而往高极之处，后是在义理上无所归宿，处境凄凉，竟然还未知晓损失惨重，终归凶险。

(五十七) 巽䷸巽下巽上

《说》“巽，具也”，这是巽的本义。《康》“巽者，卑顺之名”，顺是巽的引申义。“易”曰“巽，伏也”，巽“为风”，巽风吹过，屈伏万物。“巽，人也”，巽风吹过，容入万物。综上所述，巽为顺伏容入，因此，卦名之巽，兼引申比喻义。从卦象看，巽下巽上，巽“为风”，“随风巽”，前风吹过，后风相随，风行顺伏容入万物，所以，巽卦是物事彼此顺伏容入的象征。巽卦所投影的物事彼此顺伏容入的性情是十分重要的，物事内部的因素之间以及物事与物事之间之所以客观存在着普遍联系，首先就在于物事的性情功能都彼此顺伏容入的缘故。如果彼此都拒而不入，那就无所谓相互联系与相互作用，也就无所谓运动、变化、发展了。

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

“重巽以申命，刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨”。在巽卦中，巽下巽上，为重巽。《康》“申，重也”，“重，再也”，“再，两也”，二、三、四互兑，在先夭八卦之数中，兑为二，为两，为再，为重，为申。《康》“命，告也”，“易”兑“为口舌”，为言，为语，为告，为命，故曰“重巽以申命”。刚爻九五在(上)巽卦的中正之位，(下)巽为志(详见屯卦初九爻辞解说)，(上)巽为为(详见蒙卦上九爻辞解说)，为行，故曰“刚巽乎中正而志行”。柔爻初六顺承刚爻九二，柔爻六四顺承刚爻九五，故曰“柔皆顺乎刚”。以上三句是说，巽(别)卦以巽(经)卦相重来重复命告：巽卦投影物事柔顺乎刚，而刚又顺乎中正地顺伏容入，物事运变发展的心志就有所作为。从上述命告看来，柔顺是巽卦的精髓，柔顺为小。物事如此柔顺容入，必然相互作用，构成运动，促成发展畅达无阻，为亨，在巽卦中，故曰“巽，小亨”，小之为义，以柔顺为体，以容入为用，小亨就是柔顺容入就亨通。(上)巽“为利”。(下)巽错震，震为行(详见坤卦卦辞解说)，为有攸往，故曰“利有攸往”。(下)巽“为利”，三、四、五互离，“相见乎离”，离为见，(上)巽错震，“帝出乎震”，震为帝，为大人，故曰“利见大人”，这是类比物事利于缔造大业。

巽(别)卦用巽(经)卦相重来重复命告：一切物事都彼此柔顺容入(即普遍联系，相互作用，构成运动)，这就有利于向前发展，也有利于缔造大业。

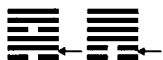

初六：进退，利武人之贞。

《象》曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

巽“为进退”，故曰“进退”。《象》曰“志疑也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），《康》“疑，惑也”，巽为或（详见乾卦九四爻辞解说），为惑，为疑，故曰“志疑也”，物事在彼此顺伏容入时进退不定，主要还是由于心志上迟疑不决。初六顺承九二，为利。《康》“武谓金”，金“可以为兵刃，故为武”，巽综兑，兑为金（详见噬嗑卦九四爻辞解说），为武。巽“其于人也”，巽为人。《康》“贞，定也”，兑错艮，艮为贞（详见坤卦卦辞解说），故曰“利武人之贞”。《象》曰“志治也”。巽为志（详见屯卦初九爻辞解说）。巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），故曰“志治也”，这是说，物事利于在心志上治而不乱，像武士般果决精定地彼此顺伏容入。

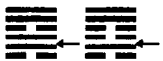
物事对普遍联系进退迟疑之时，利于柔顺地治理心志，果决精定地彼此顺伏容入，以促使相互作用，构成运动，向前发展。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

“二与四同功而异位”而易位。《康》“床者，人所以安也”，二、三、四互巽，巽“其于人也”，巽为人，艮为“止”，为安，巽、艮合象为人所以安，为床，在巽卦中，故曰“巽在床下”，像佣人顺伏在主子的榻下，这是类比物事彼此顺伏容入。巽综兑，兑为用（详见蒙卦初六爻辞解说）。《康》“按周礼凡官属皆有府史”，周时官属行巫，故巫者称史巫，“易”兑“为巫”，为史巫。《康》“纷，众也”，《说》“众，多也”，巽为多（详见晋卦六三爻辞解说），为众，为纷。若，词尾，故曰“用史巫纷若”，用众多史巫占卜，这是类比物事审慎谋度。六二中正，为吉，二、五相应，为无咎，故曰“吉无咎”。

物事柔中归正审慎谋度地彼此顺伏容入，就能更好地相互作用，构成运动，使变化、发展吉祥无咎。

九三：频巽吝。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

九三变阴。《康》“频，与颦同”，王弼注，“频，频蹙不乐”，孔颖达《周易正义》“频者，频蹙忧戚之容也”，“易”坎“为加忧”，为频蹙不乐，为频。六三失中失正，为吝，在巽卦中，故曰“频巽吝”。《象》曰“志穷也”。坎“为心”，为志。三、四、五互艮，《康》“艮，难也”，艮为难，为困，为穷，故曰“志穷也”，情志穷困。

物事有失中正,情志穷困而不畅,不能彼此顺伏容入,物事就不能普遍联系相互作用,其运变发展就否吝不堪。

六四:悔亡,田获三品。

三、四、五互离,离错坎,坎“为心病”,为悔,但坎卦真象并无,为悔无,故曰“悔亡”。《中》“田,猎也”,巽错震,二、三、四互兑,兑错艮,震、艮合象为田(详见师卦六五爻辞解说)。《康》“获(huà),得也”,兑为得(详见讼卦上九爻辞解说),为获。离在先天八卦之数中为三。“离为雉”,为猎物,为品,故曰“田获三品”,田猎成效显著。

物事柔顺守正,彼此顺伏容入,相互作用,构成运动,变化发展就成效显著,悔吝消亡。

九五:贞吉,悔亡,无不利,无初有终,先庚三日,后庚三日,吉。

日,吉。

九五得正,为贞,九五得中,为吉,故曰“贞吉”。三、四、五互离,离错坎,坎“为心病”,为悔,但坎卦真象并无,为悔无,故曰“悔亡”。巽“为近、利、市三倍”,巽为利,故曰“无不利”。巽错震,震为初(详见睽卦六三爻辞解说),但无震卦真象,为无初。《中》“终,成也”,徐锴《系传》“南方,亦物成之义”,在后天八卦方位圆图(图4)中,离为南方,为物成,为终,故曰“无初有终”。《说》“庚,位西方”,西方为庚,震综艮,在先天八卦方位图(图3)中,艮西北,巽西南,艮、巽都在西方,为庚,艮阳卦,阳主过去,过去为先,艮为先庚;巽阴卦,阴主未来,未来为后,巽为后庚。离在先天八卦之数中为三。离“为日”,故曰“先庚三日,后庚三日”。先庚三日指十干日的丁日、戊日、己日,后庚三日指十干日的辛日、壬日、癸日,加上庚日,共计七日。这七日是援例第廿四卦复卦卦辞的“七日来复”,称代物事循环动变的周期。在这里,七日是寓意物事周期性循环地顺伏容入。九五被六四顺承,故曰“吉”。

物事刚健中庸,周期性循环地顺伏容入而普遍联系,这种联系无有起点(因为物事联系从来就是如此),却有促成物事向前发展的成功,这就合乎正道而吉祥,一切悔吝都将在这种物事彼此顺伏容入的联系(发展)中消亡。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

巽综兑，兑错艮，巽、艮合象为床（详见九二爻辞解说），在巽卦中，故曰“巽在床下”。《象》曰“上穷也”。上穷是同义复用（详见随卦上六爻辞解说），就是极，艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为极，故曰“上穷也”，这表面上是说，（佣人）顺伏在主子榻下，顺伏到了极点，但其实是类比物事彼此顺伏容入到了极点。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），为丧。巽为资（详见旅卦六二爻辞解说）。《说》“斧，斫也”，兑为刀（详见无妄卦六二爻辞解说），为斫，为斧，故曰“丧其资斧”，丧失济用之财（资）和护身之器（斧），这表面上是说，（佣人）在主子榻下顺伏到了极点，是因为自己没有金钱与权势，其实是类比物事完全丧失独立性，彼此顺伏容入到了极点，就变成了附庸附会。《象》曰“正乎凶也”。《中》“正，常也”，“易”巽“为长”，为常，为正。上九失中失正，为凶，故曰“正乎凶也”。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说）。上、三不应，为凶，故曰“贞凶”。

物事有失中正，完全丧失自身独立性而彼此附庸附会到了极点，即勉强地掺和混合，根本就不能彼此顺伏容入相互作用而构成运动，那么，物事常久都因为不能联系（发展）而一定凶险。

(五十八) 兑䷹兑下兑上

“兑者，说也”，《说》“说，说释也”，《段》“说释即悦悻，说悦，释悻皆古今字”。兑就是说，说就是喜悦。“易”曰“兑，见”，《中》“见，意识也”，三、四、五互巽，巽为思（详见屯卦初九爻辞解说），为意识，为见，在兑卦中，故曰“兑，见”，就是说，兑卦所表述的喜悦是指一种意识形态，所以全卦就重点论及主观意识的求悦必须合乎客观存在的要求。兑（经）卦，“兑为泽”，孔颖达《周易正义》“泽以润生万物，所以万物皆悦”。泽下泽上，“丽泽，兑”，王弼注曰，“丽犹连也”，《小尔雅·广言》“丽，两也”，丽泽就是两泽相连，水流交通，相互求悦；兑“为口舌”，为言语，兑下兑上，两口相对，言语交会，意识沟通，以求喜悦。总之，兑卦是物事求悦的象征。

兑，亨，利贞。

“顺乎天而应乎人”，三、四、五互巽，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为应，二、三、四互离，离为天（详见损卦六五爻辞解说），巽“其于人也”，巽为人，《康》“兑，通也”，兑为通，巽、离、兑合象表示物事顺天应人而求喜悦，必然通达，在兑卦中，故曰“兑，亨”。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。刚爻九二居下卦中位，刚爻九五居上卦中位，柔爻六三居下卦外位，柔爻上六居上卦外位，“刚中而柔外”，表示物事内怀刚中之德，外抱柔顺之态，这是求悦的正道，为贞，故曰“利贞”。

物事顺天应人地求悦，亨通无阻，物事刚中柔外地求悦，有利无害。

初九：和兑，吉。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

《说》“和(hé)，相应也”，兑错艮，艮综震，兑综巽，“艮为山”，“兑为泽”，“震为雷”，巽“为风”，“山泽通气，雷风相薄”，两两相应，为和，在兑卦中，故曰“和兑”，物事彼此应和地共同求悦。初九得正，故曰“吉”。《象》曰“行未疑也”。巽为为（详见蒙卦上九爻辞解说），为行。《说》“疑，惑也”，巽为或（详见乾卦九四

爻解说),为惑,为疑,巽阴卦,阴主未来,巽为未疑,故曰“行未疑也”,行为未曾疑惑。

物事刚健守正,彼此应和,其作为未曾彼此疑惑地共同求悦,必然吉祥。

九二:孚兑吉,悔亡。

《象》曰:孚兑之吉,信志也。

二、三失正易位。离为孚(详见大有卦六五爻辞解说)。六二中正,为吉,在兑卦中,故曰“孚兑吉”。《象》曰“信志也”。《中》“信,伸也”,“伸,直也”,二、三、四互巽,巽“为直”,为伸,为信。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说),故曰“信志也”,伸展求悦的心志。离错坎,坎“为心病”,为悔,但坎卦真象并无,为悔无,故曰“悔亡”。

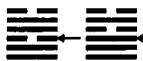
物事柔中归正,相互符契地共同伸展求悦的心志,皆大吉祥,悔吝皆亡。

六三:来兑,凶。

爻辞根据卦变而立言,兑卦䷹是大壮卦䷡变来的。大壮卦的三、五“同功而异位”而易位就成兑卦,即大壮卦的六五下行为来,来与九三易位成兑卦的六三,在兑卦中,故曰“来兑”,六三失中失正,那么,这个卦变象征物事柔弱而有失中正地来以求悦。三、上不应,象征不应顺环境,故曰“凶”。

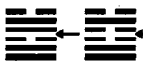
物事柔弱而有失中正,又不顺环境,来求喜悦,反招凶险。

九四:商兑未宁,介疾有喜。

四、三失正易位。《中》“商,商量”,“易”坎“为通”,为共,坎“为亟心”,为敏疾的思虑,坎为共通敏疾的思虑,为商量,为商。《中》“宁,安也”,二、三、四互兑,兑错艮,艮为“止”,为安,为宁,但未见艮卦真象,为未宁,在兑卦中,故曰“商兑未宁”,为商量求悦之事而未能安宁,说明物事审慎谋度而求悦。《康》“介,大也”,坎阳卦,阳为大,为介。《康》“疾,病也”,“易”坎“为病”,为疾,坎为介疾。兑为“悦”,为有喜,故曰“介疾有喜”,大病痊愈而有喜悦。

物事柔顺归正,审慎谋度而求喜悦,必能化忧为喜。

九五:孚于剥,有厉。

《象》曰:孚于剥,位正当也。

九四失位变阴。《说》“孚，一曰信也”，坎为信（详见坎卦卦辞解说），为孚。《康》“剥，伤害也”，“易”坎为“陷”，《中》“陷，害也”，坎为伤害，为剥，故曰“孚于剥”。《象》曰“位正当也”。《康》“位，正也”，九五得正，为位。《康》“正，常也”，坎为永（详见比卦卦辞解说），为恒，为常，为正。《中》“当，蔽也”，“蔽，塞也”，三、四、五互艮，艮为“止”，为阻，为塞，为蔽，为当，故曰“位正当也”，这是说，物事的诚信被伤害，物事的正道长久被塞阻。坎“为多眚”，为险，为危，故曰“有厉”

物事的诚信被伤害，物事的正道长久被塞阻，于是，物事求悦不得，反有危厉。

上六：引兑。

《象》曰：上六引兑，未光也。

《康》“相牵曰引”，兑综巽，巽为引（详见需卦九三爻辞解说），在兑卦中，故曰“引兑”，物事相互牵引，即普遍联系地共同求悦。《象》曰“未光也”。《中》“光，犹远也”，“易”巽“为长”，为远，为光，巽阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，巽为未光，故曰“未光也”，未来的欢愉更加长远。

物事柔顺守正至终，普遍联系地共同求悦，未来的欢愉将更加长远。

(五十九) 涣䷺坎下巽上

“涣者，离也”，《康》“离，散也”。孔颖达《周易正义》“涣者，散释之名”，散释是同义连用。涣卦，从卦象物事看，巽“为风”，“风以散之”，巽为散，“坎为水”，坎为“陷”，为险，“风行水上，涣”，风吹水上，散释坎水险难，卦象就以此来借喻物事散释险难，所以叫涣。以前第六章节“象”（即 58 页）曾经讲过，“剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利以济不通，致远以利天下，盖取诸涣”，涣卦大概就取象于水上交往，水上交往能够散释江河险难。孔颖达《周易正义》说，“散难释险，故谓之涣”，所以，涣卦是物事散释险难的象征。

涣，亨，王假有庙，利涉大川，利贞。

坎“为通”，为亨，在涣卦中，故曰“涣，亨”。二、三、四互震，“帝出乎震”，震为帝，为王。《康》“假与格同，至也”，震为假（详见家人卦九五爻辞解说）。《中》“有，语助也”。三、四、五互艮，艮“为寺”，为庙，故曰“王假有庙”，帝王聚合人众至太庙事神，这是类比物事众志成城地祈求散难释险。巽“为利”。震、坎合象为涉（详见同人卦卦辞解说）。坎为大川（详见需卦卦辞解说），故曰“利涉大川”，这是类比物事利于开创大业。九五得中得正，象征物事刚健中正而为地释释险难，为利。“刚来而不穷”，这是说，涣卦䷺是否卦䷋变来的，否卦的“二与四同功而异位”而易位，即否卦的刚爻九四下行，为刚来，来与六二易位，就成了涣卦的九二而居坎卦的中位，这个卦变象征物事刚健而来，中庸以为，即使在坎“陷”的险困之中也不致穷困；“柔得位乎外而上同”，这是指涣卦的柔爻六四得位于外卦而顺同在上上的刚爻九五，象征柔刚相济，中庸守正以为：以上象征刚柔中正，不陷穷困，这是物事散释险难的正道，为贞，故曰“利贞”。

物事利于柔刚相济，中庸守正以为，众志成城地祈求散释险难，不但能得亨通，而且利于开创大业。

初六：用拯马壮吉。

《象》曰：初六之吉，顺也。

初、二失正易位。震为用(详见蒙卦卦爻辞解说)。《康》“拯,举也”,“易”震为“动”,为举,为拯。震“其于马也”,震为马,《广雅释诂》“壮,健也”,“易”震“其究为健”,震为马健,为马壮。初九易位归正,为吉,故曰“用拯马壮吉”,用壮马振举奔驰,这是类比物事振作奋发地散释险难。《象》曰“顺也”。《中》“顺,通慎”,“震,惧也”,“威也”,是以震为戒惕谨慎,为慎,故曰“顺也”。

物事刚健归正,既振作奋发,又戒惕谨慎而为,散释险难,能得吉祥。

 九二:涣奔其机,悔亡。

《象》曰:涣奔其机,得所愿也。

初六失位变阳。《康》“奔,急赴也”,二、三、四互震,震“为决躁”,为急,震为行(详见坤卦卦辞解说)为走,为赴,震为急赴,为奔。《中》“机,通几”,“几,依神之具也”,“易”兑“万物之所说也”,兑为万物求悦之所依,兑为依,兑“为巫”,为神,兑为器(详见比卦初六爻辞解说),为具,兑为依神之具,为几,为机,在涣卦中,故曰“涣奔其机”。《象》曰“得所愿也”。震为得(详见随卦六三爻辞解说)。“愿,思也”,兑综巽,巽为思(详见屯卦初九爻辞解说),为愿,故曰“得所愿也”这是说,急赴神案卜占事神,审慎谋度,所以能实现散难释险的心愿。九二被六三乘刚,为悔,但九二得中,为悔无,故曰“悔亡”。

物事刚健中庸,审慎谋度地散难释险,得意如愿,悔吝消亡。

 六三:涣其躬,无悔。

《象》曰:涣其躬,志在外也。

上、三易位。《中》“躬,通共”,《康》巽“以容人为用”,巽为容入,为会,为合,为同,为共,为躬,在涣卦中,故曰“涣其躬”。《象》曰“志在外也”。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说)。《中》“外,犹远也”,“易”巽“为长”,为远,为外,故曰“志在外也”,这是说物事涣散共同的险难,其心志就正式为了能够长久地散难释险。三、四、五互离,离错坎,坎“为心病”,为悔,但三爻所在的卦体中无有坎卦真象,故曰“无悔”。

物事刚健归正地涣散共同的险难,其心志正是为了能够长久地散难释险,无有悔失。

六四：涣其群，元吉；涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：涣其群，元吉，光大也。

《中》“兽三为群”。三、四、五互艮，艮“为黔喙之属”，为禽兽。二、三、四互震，震在后天八卦之数中为三，艮、震合象为兽三，为群，在涣卦中，故曰“涣其群”，赶散成群的禽兽，这是类比物事散释不易散通的险难。《康》“元，本也”，《说》“木下曰本”，“易”“巽为木”，四爻为巽木下爻，为木下，为本，为元。六四得正，为吉，故曰“元吉”。《象》曰“光大也”。震为明（详见讼卦上九爻辞解说），为光。《康》“大，长也”，“易”巽“为长”，为大，故曰“光大也”，物事散释不易散释的险难，从根本上迎来吉祥。那么，其进往的前程就更加光明远大。《中》“有，语助也”。《康》“土之高者曰丘”，“易”“艮为山”，为土之高者，为丘，在涣卦中，故曰“涣有丘”，散去山丘，也是类比物事散释不易散通的险难。《康》“夷，平也”，巽综兑，“兑为泽”，为水，为平，为夷，但非兑卦真象，为匪夷。巽为思（详见屯卦初九爻辞解说），故曰“匪夷所思”，非同平常所能想象。

物事柔顺守正地散释那些不易散释的险难，从根本上迎来吉利，其前程光明远大，其成效卓杰非凡。

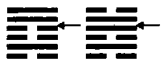

九五：涣汗其大号（háo），涣王居，无咎。

《象》曰：王居无咎，正位也。

上九失正变阴。《说》“汗，人液也”，“易”坎“其于人也”，坎为人，“坎为水”，为液，坎为人液，为汗。其，关联虚词。三、四、五互艮，艮综震，震“为善鸣”，为号，震阳卦，阳为大，为大号，在涣卦中，故曰“涣汗其大号”，为散通险难大声呼号而出汗，这是类比物事竭尽全力散释险难。《说》“王，天下所归往也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为天下所归往，为王。《康》“居，安也”，“易”艮为“止”，为安，为居，在涣卦中，故曰“涣王居”，（涣散险难）天下归安。九五得中，故曰“无咎”。《象》曰“正位也”。《康》“正，常也”，坎为永（详见比卦卦辞解说），为恒，为常，为正。《康》“位，正也”，九五得正，为位，故曰“正位也”，这是说，涣散险难，天下归安，常久正道。

物事刚健中正，竭诚尽力，散释险难，天下归安，常久正道，无有灾咎。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：涣其血，远害也。

上、四易位。兑错艮，艮为血（详见坤卦上六爻辞解说），在涣卦中，故曰“涣其血”。《象》曰“远害也”。兑综巽，巽“为长”，为远。兑“为附决”，为兑泽附岸决口，洪水泛滥成灾，是以兑为灾，为害，故曰“远害也”，涣散了血腥的险难，就远离了灾害。《中》“去，除也”，“易”兑“为毁折”，为除，为去。《康》“逖，借作惕”，艮综震，《中》“震，惧也”，“威也”，是以震为恐惧威慑，为惕，为逖。《中》“出，犹成也”，“易”“成言乎艮”，艮为成，为出，故曰“去逖出”，除去对险难的恐惧威慑得以成功。上六得正，故曰“无咎”。

物事柔顺归正至终，既在外界散释血腥的险难而远离灾害，又在内心消除对险难的恐惧而得以成功，那就无有灾咎了。

(六十) 节䷻兑下坎上

《说》“节，竹约也”，《段》“约，缠束也。竹节如缠束之状”，这是节的本义。“节以制度”，这是节的引申义。所以《康》曰“节者，制度之名，节止之义”。节卦，“兑为泽”在下，“坎为水”在上，“泽上有水，节”，水容纳在泽的上面，就受到泽的节制。二、三、四互震，坎错离，八卦与四时的配置是震春、离夏、兑秋、坎冬，“天地节而四时成”，天地有节制，四季才得以形成。从人伦卦象物事看，坎“谓之中男”，为阳，为刚，在上，兑“为少女”，为阴，为柔，为下，女顺承男，阴顺承阳，柔顺承刚，象征人事、物事都受到男女规范、阴阳常道、刚柔有度的节制。综上所述，节卦是物事节制的象征。

节，亨，苦节不可贞。

《彖》曰：节，亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节。

坎阳卦为刚。兑阴卦为柔。《中》“分，犹节也”，三、四、五互艮，艮为“止”，为制，为节，为分。九二、九五居内、外卦之中，故《彖》曰“刚柔分而刚得中”。兑为“悦”。二、三、四互震，震为行（详见坤卦卦辞解说）。坎为“陷”险。初、四、五、上爻当位，故《彖》曰“说以行险，当位以节。”以上象征物事刚柔相节，刚健中庸，悦于行险，恪守正道地节制，必然畅达无阻，为亨，在节卦中，故曰“节，亨”。《康》“苦，患也”，《说》“患，忧也”，“易”坎“为加忧”，为忧，为患，为苦，在节卦中，为苦节。艮“为径路”，为道。《康》“艮，难也”，艮为难，为困，为穷，艮为“其道穷也”，以上表示物事以节制为苦患（而乐于放纵无度），其道穷困，不能认可为正道，故曰“苦节不可贞”。

物事要受到柔刚相济，刚健中庸，“悦以行险”，恪守正道的节制，才能亨通无阻，如果以节制为苦患（乐于恣意放纵），那就是穷困之途而不能认可为正道。

初九：不出户庭，无咎。

《象》曰：不出户庭，知通塞也。

兑错艮，艮综震，“万物出乎震”，震为出，但初爻所在的卦体中不见震卦真象，为不出。艮“为门”，为户。艮为“止”，为居，为庭，故曰“不出户庭”。《象》曰“知通塞也”。兑为知（详见临卦六五爻辞解说）。《康》“兑，通也”，兑为通。“易”艮为“止”，为阻，为塞，故曰“知通塞也”，“通塞”，是正反复合词，在此取其偏义“塞”，这是说，物事不出户庭地暂时守止，是因为明知前程阻塞不通。初九得正，与四相应，象征顺应环境，故曰“无咎”。孔子就此爻发表感想说：“乱之所生也，则言语以为阶，君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎密而不出也”。孔子这里只是说人事上要守正地节制言语而“慎密不出”，其实一切物事的言与行都应守正地慎密节制。

物事刚健守正，明知前程阻塞，就顺应环境，暂时慎密节制而守正，无有过咎。

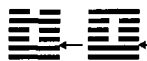
九二：不出门庭，凶。

《象》曰：不出门庭凶，失时极也。

初、三易位。巽错震，震为出，但不见震卦真象，为不出。二、三、四互兑，兑错艮，艮“为门”。艮为庭，故曰“不出门庭”（以上参见初九爻辞解说）。九二失正，与五不应，象征不顺应环境，故曰“凶”。《象》曰“失时极也”。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说）。艮为时（详见坤卦六四爻辞解说）。《中》“极，中也”，九二得中，为中，为极，故曰“失时极也”。这是说，失时之中，所以凶险。所谓中，就是无过无不及而恰到好处，所谓时中，就是时机之恰到好处者，即最佳时机。所谓失时中，就是失去最佳时机，所以凶险。

物事失正，不顺应环境，节制过分地守止，失去最佳时机，所以凶险。

从爻辞上看，初、二两爻只有“户”、“门”二字不同，其吉凶的推断绝然相反，所以有人就在这二字上大加考究。其实，“户”、“门”是近义词，甚至是同义词。读《周易》的辞，先要读《周易》的象，两爻的根本区别由来于象。初九得正，与四相应，象征物事刚健守正，顺应环境地节制守止，所以无咎。九二失正，与五不应，象征物事失正，不顺应环境，节止过分地束手待毙，失去最佳时机，所以凶险。两爻的根本区别，并不在“户”、“门”二字上。由此可知，解词而不从象，学“易”将无以入门。

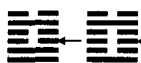

六三：不节若，则嗟若，无咎。

五、上易位。“节，止也”，二、三、四互震，震综艮，艮为“止”，为节，但三爻所

在的卦体中不见艮卦真象，为不节。若，词尾，故曰“不节若”。兑综巽，巽、兑合象为嗟（详见离卦九三爻辞解说），故曰“则嗟若”。三、上相应，故曰“无咎”。

物事有失中正地不予节制，以致哀叹，这无须咎悔。

六四：安节亨。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

九二失位变阴。三、四、五互艮，艮为“止”，为静，为安。坎“为通”，为亨，在节卦中，故曰“安节亨”。《象》曰“承上道也”。二、三、四互坤，坤“为大舆”，为载，为承。《中》“上，天也”，坎为天（详见师卦九二爻辞解说），为上。“一阴一阳之谓道”，坤阴坎阳为道，故曰“承上道也”，承受天体自然的阴阳常道。

物事柔顺守正，承受天体自然的阴阳常道，安于自我节制，就亨通无阻。

九五：甘节吉，往有尚。

《说》“甘，美也”，“易”坎“为美”，为甘。九五中正，为吉，在节卦中，故曰“甘节吉”。《康》“往，归向也”，“易”坎“万物之所归也”，坎为归向，为往。《中》“尚，高也”，三、四、五互艮，“艮为山”，《说》“山，有石而高”，山为高，是以艮为高，为上，为尚，故曰“往有尚”。

物事刚中守正，以自我节制为甘美之事，就能归向高尚境界。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

上、五既已易位。《中》“苦，恶也”，“恶，犹畏也”，“易”艮“为鼠”，《中》“鼠昼伏夜动，多畏者也”，是以艮为畏，为恶，为苦，在节卦中，故曰“苦节”。《康》“贞，定也”，艮为贞（详见坤卦卦辞解说），上九失中失正，为凶，故曰“贞凶”。《象》曰“其道穷也”。艮“为路”，为道。《康》“艮，难也”，艮为难，为困，为穷，故曰“其道穷也”。《康》“外卦曰悔”，上九在外卦，为悔。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），为亡，故曰“悔亡”。

物事过分刚强而有失中正，畏恶自我节制，其行径穷困，一定凶险，即使外表上后悔，也失去意义。

(六十一) 中孚䷼兑下巽上

《康》“中，内也”，《说》“孚，一曰：信也”，《康》“符契曰信”，那么，物事彼此内中相互符契就叫中孚。事实上，豚鱼知风起，破浪而拜；白鹤知夜半，引颈而鸣；翰音（鸡）知旦至，拍翅而啼，等等，总之，世上的一切物事之间都是内中相互符契的。中孚卦，巽“为风”在上，“兑为泽”在下，所以说，“泽上有风，中孚”，风吹于泽水之上，泽水就波纹离散激荡，巽风与兑泽，内中相互符契，所以叫中孚。巽为鱼（详见剥卦六五爻辞解说），“兑为泽”，为水，巽、兑合象为鱼与水内中相互符契。从卦德看，巽为“入”，为内，为中，兑为孚（详见小畜卦六四爻辞解说），巽、兑合象为内中相互符契。从卦的组成看，中孚的内中，二、三、四互震，震为“动”，三、四、五互艮，艮为“止”，恩格斯在《马克思恩格斯选集》第三卷中说，“从辩证的观点看，运动表现在它的反面，即表现在静止中”，反过来说，静止表现在它的反面，即表现在运动中，震与艮，动与止，辩证统一，内中相互符契。综上所述，中孚卦是物事内中相互符契的象征。

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

《康》“猪子曰豚”，三、四、五互艮，艮“为黔喙之属”，为禽兽，为猪，艮“谓之少男”，为子，艮为猪子，为豚；巽为鱼（详见剥卦六五爻辞解说）：艮、巽合象为像小猪似的鱼，为江猪（俗名），为河豚，为豚鱼。巽“为风”，“兑为泽”，为水，兑为“悦”，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，为和，以上表示豚鱼与风，豚鱼与水，都彼此喜悦顺和地内中相互符契，为善，为吉，在中孚卦中，故曰“中孚，豚鱼吉”，豚鱼与风、水内中相互符契而吉，这是类比物事彼此内中相互符契就吉祥。巽“为近、利、市三倍”，巽为利。二、三、四互震，震、兑合象为涉，兑为大川（以上详见谦卦初六爻辞解说），故曰“利涉大川”，这是说，物事都内中相互符契，就利于建树大业。《康》“利，宜也”，震为宜（详见屯卦卦辞解说），为利。柔爻六三、六四在全卦的内中爻位，刚爻九二、九五在内外卦居中，故曰“柔在内而刚得中”，以上爻象表示既内中蕴含柔顺，又外表刚中用事，这是物事彼此内中相互符契的正道，为贞，故曰“利贞”。

物事彼此内中相互符契，皆大吉祥，这不但利于创树大业，而且宜于践行

正道。

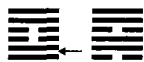

初九：虞吉，有它不燕。

《象》曰：初九虞吉，志未变也。

《康》“虞，专也”，兑错艮，艮综震，震“为专”，为虞。初九得正，为吉，故曰“虞吉”。《象》曰“志未变也”，兑综巽，巽为志（详见屯卦初九爻辞解说），兑为改（详见困卦上六爻辞解说），为变，但兑是阴卦，阴主未来，《中》“未，将来也”，兑为未变，故曰“志未变也”。初九有与之相应的六四，为有它。《康》“燕，安也”，“易”艮为“止”，为安，为燕，但初爻所在的卦体中不见艮卦真象，为不燕，故曰“有它不燕”。

物事刚健守正，专注于内中相互符契，其心志全在于促成未来的不断运变，所以就吉利，如有他意而离心离德，那就难得安宁。

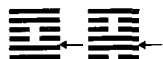
九二：鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

初、三易位。巽错震，震“为善鸣”，为鸣。二、三、四互兑，兑错艮，艮“为黔喙之属”，为禽兽，为鹤。《康》“荫通作阴”，《康》“荫，草所庇也”，“易”“巽为木”，为草，《康》“庇，覆也”，“易”震“为反”，为覆，为庇，巽、震合象为草所庇，为荫，为阴，故曰“鸣鹤在阴”，鹤在丛荫里鸣叫。震“为长子”，为其子。《康》“和(hè)，声相应”，“易”兑“为口舌”，为言，为声，“艮为山”，“兑为泽”，“震为雷”，巽“为风”，“山泽通气，雷风相薄”，山泽相互通气，雷风相迫相成，为相应，艮、兑、震、巽合象为声相应，为和，故曰“其子和之”。《象》曰“中心愿也”。《康》“中，心也”，中与心是同义复用。《中》“心，思也”，巽为思（详见屯卦初九爻辞解说），为心，为中心。兑为“悦”，为喜，为乐，《中》“乐，愿也”，兑为愿，故曰“中心愿也”，小鹤与母鹤都心中乐意鸣叫相应和，这是类比物事心中情愿相互符契。九二自称为我（九二对称初六为尔）。“兑为泽”，“巽为木”，海泽和树木为客观存在，为有。兑为好（详见鼎卦上九爻辞解说）。《说》“爵，所以饮”，爵本来是用来饮酒的器皿，但在这里是借装酒的器皿来代酒，兑、巽合象为酒（详见需卦九五爻辞解说），为爵，故曰“我有好爵”。九二称吾，初六称尔。《康》“靡(mí)，分也”，巽为分（详见大有卦九四爻辞解说），为靡。之代酒，故曰“吾与尔靡之”。卦爻像是一幅很美

的画，卦爻辞是一首很美的诗。母鹤在林荫里鸣叫，小鹤随声和之。我有好酒，我和你共而分之。这幅画和这首诗是借来类比一切物事内中相互符契。所以孔子就此爻发表心得说：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出于身，加乎民，行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”孔子是说人事上的善言传闻天下，言者与闻者，无论遐迩都内中相互符契，而爻辞则从人事推向物事。

物事都刚健中庸地言行作为，就能心志情愿地内中相互符契。

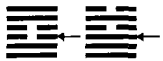

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

初、三既已易位。九五变阴。巽为得（详见大过卦九二爻辞解说）。《康》“敌，匹也”，三、四、五互震，震阳卦，巽阴卦，震为巽的阴阳相对的匹配，震为敌，故曰“得敌”。巽为或（详见乾卦九四爻辞解说）。“震为雷”，“鼓之以雷霆”，震为鼓。二、三、四互兑，兑错艮，艮为“止”，为休，为罢，故曰“或鼓或罢”。《象》曰“位不当也”。《康》“位，正也”，九三得正，为位。《康》“不，与丕同”，“丕，大也”，震阳卦，阳为大，为丕，为不。《中》“当，事理合宜也”，震为宜（详见屯卦卦辞解说），为当，故曰“位不当也”，这是说，物事得到了内中相互符契的配匹，有时（一同击鼓）振奋，有时（一同）罢休，即出处相应，这就合乎正道而大为相宜。《雅尔释言》“泣，泪也”，“易”巽“为眼”，“兑为泽”，为水，巽、兑合象为目中水，为泪，为泣。巽、兑合象为歌（详见离卦九三爻辞解说），故曰“或泣或歌”，有时一同悲泣，有时一同欢歌，即休戚与共。

物事刚健归正，内中相互符契，就大为相宜于出处相应，休戚与共。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

《象》曰：马匹亡，绝类上也。

上、三易位。坎“为月”。《康》“几，将几也”，副词。《康》“望，月满之名”，三、四、五互离，离“为日”，日、月相对，则月亮圆满，为月满，为望，故曰“月几望”，月亮几乎圆满，是由于月日相对，即月亮接受太阳直照而反光，在人看来，月亮就几乎圆满，这是借日与月来类比物事内中相互符契就日臻完备。坎“其于马也”，坎为马。《康》“匹，二也”，二、三、四互兑，兑在先天八卦之数中为二，为匹。《康》“亡，逃也”，坎为亡（详见旅卦九三爻辞解说），故曰“马匹亡”。《象》

“绝类上也”，《康》“绝，过也”，“过，超也”，“超，远也”，兑综巽，巽“为长”，为远，为超，为过，为绝。兑错艮，艮为类（详见泰卦初九爻辞解说）。巽“为高”，为上，故曰“绝类上也”，马内中相互符契地合二逃亡，为的是超绝同类而向上，即为了出类拔萃。六四守正，故曰“无咎”。

物事柔顺守正，内中相互符契，就会日臻完备，出类拔萃，这无有过咎。

九五：有孚挛如，无咎。

巽为孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。《说》“挛，系也”，巽为系（详见小畜卦九五爻辞解说），为挛。如，词尾，故曰“有孚挛如”，物事内中紧相符契得像用绳子系在一起似的。九五中正，故曰“无咎”。

物事刚健中正，彼此内中相互十分符契地普遍联系，更无过咎。

上九：翰音登于天，贞凶。

《象》曰：翰音登于天，何可长也

《礼记·曲礼》“鸡曰翰音”，“易”“巽为鸡”，为翰音。巽“为高”，为上，为升，为登。巽为天（详见大有卦上九爻辞解说），故曰“翰音登于天”。《象》曰“何可长也”。巽“为长”，但巽是阴卦，阴主未来，巽为未长，未长变成反诘句式，故曰“何可长也”，鸡飞上天，未可飞得长久，这是借鸡与天并不相互符契来类比物事相互乖违未可长久。《说》“贞，卜问也”，巽综兑，兑“为巫”，为卜问，为贞。上九失正失中，为凶，故曰“贞凶”。

物事刚强过分而有失中正，内中并不相互符契，推测会有凶险，但这种不相符契是未有可能长久的（因为物事的矛盾运动势必渐渐趋向于内中相互符契），最终将达成调和统一。

(六十二) 小过䷛ 艮下震上

以前讲过大过，大过是刚健地有所超过。这里要与大过相比照来理解小过。小过卦，从爻象看，四个阴爻，两个阳爻，阴超过了阳，柔超过了刚，阴柔为小（阳刚为大），小者过也，所以叫小过。小之为义，以柔顺为体，以超过为用，小过就是柔顺地有所超过。从卦象看，“艮为山”在下，“震为雷”在上，“山上有雷，小过”，这话的实质性内义是说，“艮为山”在下，“震为雷”在上，艮（山）下震（雷）上组成的别卦䷛，是四个柔顺之爻超过了两个刚健之爻，所以叫小过，小是柔顺，过是有所超过。综合上述，小过卦是物事柔顺地有所超过的象征。

小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下。大吉。

二、三、四互巽，巽阴卦，阴为柔，《康》“巽者卑顺之名”，巽为顺，巽为柔顺。震为“动”。三、四、五互兑，《康》“兑，通也”，兑为通。以上表示物事柔顺以动地有所超过，必然通达，在小过卦中，故曰“小过，亨”。巽“为近利市三倍”，巽为利。艮为待（详见蹇卦初六爻辞解说）。艮为时（详见坤卦六四爻辞解说）。震为行（详见坤卦卦辞解说）。以上表示待时而行，这是物事柔顺地有所超过的正道，为贞，故曰“利贞”。六二是柔爻，且居卦中，“柔得中”，表示柔顺中庸，而柔顺为小。《康》“事，治也”，巽为治（详见坤卦六二爻辞解说），为事，故曰“可小事”。“小”之为义，以柔顺为体，以治事为用，“可小事”，就是可以柔顺中庸地治理有所超过。九四、九三都是刚爻，且九四失正，九三失中，“刚失位而不中”，表示刚强而失中失正，而刚强为大，巽为事，故曰“不可大事”，“大”之为义，以刚强为体，以治事为用，“不可大事”即不可以刚强而有失中正地治理有所超过。巽为飞鸟（详见乾卦九五爻辞解说）。《康》“遗，留也”，《说》“留，止也”，“易”艮为“止”，为留，为遗。震“为善鸣”，为音，故曰“飞鸟遗之音”。六五在上，失位且乘刚九四，表示上则失正而逆于事理，故曰“不宜上”。六二在下，得正且顺承阳爻九三，表示下则得位而顺乎事理，故曰“宜下”。“不宜上，宜下”，表面上是说，飞鸟要让地上的人能听到它的叫声，就不宜飞得太上，而宜飞得低下，实质上是类比物事不宜失正悖理，而宜守正顺理地有所超过。巽“为长”，《中》“长，大也”，

巽为大。兑为吉(详见需卦卦辞解说),故曰“大吉”。卦辞说,物事利于恪守柔顺而行地有所超过的正道,就亨通,因此,可以柔顺中庸而不可以刚强失中地治理有所超过,宜守正顺理而为,不宜失正悖理而行,总之,只有柔顺中庸地有所超过,才能长远吉利。

物事宜于柔顺中庸而不宜刚强失中地有所超过,这才长远吉利。

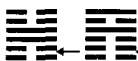

初六:飞鸟以凶。

《象》曰:飞鸟以凶,不可如何也。

“二与四同功而异位”而易位。巽为飞鸟(详见乾卦九五爻辞解说)。初六失正,与四不应,为凶,故曰“飞鸟以凶”。《象》曰“不可如何也”。巽为治(详见坤卦六二爻辞解说),但巽阴卦,阴主未来,巽为未治,《康》“未,犹不也”,巽为不治,为不可治,为无可奈何,故曰“不可如何也”。

物事在初,就柔弱而有失中正地有所超过,难免凶险,无可奈何。

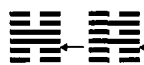
六二:过其祖,遇其妣,不及其君,遇其臣,无咎。

《象》曰:不及其君,臣不可过也。

三、上易位。《康》“过(guō),经也”,二、三、四互艮,艮“万物之所成终而所成始也”,艮为万物终始所经,艮为经,为过。《说》“祖,始、庙也”,《段》“始,庙,兼两义”,此取始义,坤错乾,“乾为首”,《康》“首,始也”,乾为始,为祖,祖在这里,取象于乾,取义于父之父,即祖父,故曰“过其祖”,即经过祖父身边。《康》“遇,见也”,艮为观(详见颐卦卦辞解说),为看,为见,为遇。《康》“妣之为言,媲也”,《说》“媲,配也”,坤为乾之匹配,为媲,为妣,妣在这里,取象于坤,取义于父之母,即祖母,故曰“遇其妣”,遇见了祖母。“过其祖,遇其妣”,就是经过祖父身边,遇见了祖母。在这里,祖母与祖父影射柔顺与刚强,那么,过祖遇妣,就是比喻不取用刚强地有所超过而取用柔顺地有所超过。《康》“及,至也”,艮综震,震为至(详见坤卦初六爻辞解说),为及,但不见震卦真象,为不及。乾“为君”,故曰“不及其君”。艮为遇,坤为臣(详见第三章节“经卦”中关于坤经卦的解说),故曰“遇其臣”。“不及其君,遇其臣”,还没有到君身边,就遇见臣。《象》曰“臣不可过也”。坤为臣。《康》“过,超也”,“超,远也”,震错巽,巽“为长”,为远,为超,为过,但不可见巽卦真象,为不可过。乾为君。以上表示臣不可超过君,故曰“臣不可过也”。在这里,臣与君,同样是影射柔顺与刚强,那么,“不及其君”。

遇其臣”，“臣不可过也”，也是比喻可以柔顺地有所超过而不可刚强地有所超过。六二中正，故曰“无咎”。

物事不可刚强地有所超过，只有柔顺中正地有所超过，才无过咎。

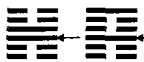

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

《象》曰：从或戕之，凶如何也。

四、五失正易位。《康》“过(guò)，超也”，“超，远也”，艮综震，震错巽，巽“为长”，为远，为超，为过，但弗见巽卦真象，为弗过。《说》“防，隄(dī)也”，隄就是堤，“堤，滞也”，“易”艮为“止”，为滞，为堤，为隄，为防。之代九三，代过分而失中的刚强，故曰“弗过防之”，不肯过而为之（即不肯努力）地防止过分而失中的刚强。《说》“从，相听也”，二、三、四互坎，“坎为耳”，为相听，为从。《中》“或，常也”，坎为永（详见比卦卦辞解说），为久，为长，为常，为或。《说》“戕，枪也”，三、四、五互离，离“为戈兵”，为枪，为戕（戕是残害的意思）。之代九三，故曰“以或戕之”，听从过分而失中的刚强，就常久遭受戕害。坎“为多眚”，故曰“凶”。《象》曰“凶如何也”，就是如何的凶。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说），为极，坎“为血卦”，为凶，艮、坎合象为极凶，为如何的凶，故曰“凶如何也”。

物事不肯努力地防止过分失中的刚强，甚至还顺从这种刚强，那么就会常久遭受戕害，这是何其凶险！一言以蔽之：失中而过分刚强地有所超过，极其凶险。

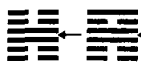
九四：无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。

《象》曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

四、上易位。六四易位归正，故曰“无咎”。《康》“过，超也”，“超，远也”，三、四、五互震，震错巽，巽“为长”，为远，为超，为过，但弗见巽卦真象，为弗过。《康》“遇，接也”，《说》“接，交也”，徐灏《段注笺》接“引申为交接之称”，震为交（详见屯卦卦辞解说），为接，为遇，遇为交接，待遇，引申为对待，施行。之代六四，代柔弱，故曰“弗过遇之”。《象》曰“位不当也”，六四失中，象征过分失中的柔弱，故曰“位不当也”，这是说，物事不肯过而为之（即不肯努力）地施行过分失中的柔弱。震为往（详见坤卦卦辞解说）。二、三、四互坎，坎为“陷”险，为危，为厉。坎“为心病”，为惕，为戒，故曰“往厉必戒”。《象》曰“终不可长也”。艮为终（详见乾卦九三爻辞解说）。巽“为长”，但不可见巽卦真象，为不可长，故曰“终不可长也”，这是说，施行过分失中的柔弱而往就有危厉，必须引起戒惕，也就是说，终于不可长久如此。巽为用（详见蒙卦初六爻辞解说），但勿有巽卦真象，为

勿用。坎为永(详见比卦卦辞解说)。《康》“贞,定也”,艮为贞(详见坤卦卦辞解说),故曰“勿用永贞”。九四爻与九三爻,蝉联相辅。九三爻的旨意是,不可过而为之地施行过分失中的刚强,九四爻的旨意是不可过而为之地施行过分失中的柔弱。两爻综合而言,“勿用永贞”,在刚健或柔顺地有超所过的问题上,不可取用永恒固定的公式(要“唯变所适”)。

物事欲求无咎,就不可过而为之地施用过分失中的柔弱,过分柔弱地前往也有危厉,因此不可长久如此,必须引起戒惕。总之,在刚健或柔顺地有所超过的问题上,不可取用永恒固定的模式(只可“唯变所适”)。

六五:密云不雨,自我西郊。公弋取彼在穴。

《象》曰:密云不雨,已上也。

上六变阳。三、四、五互兑,兑综巽,巽为密。巽、兑合象为云。离错坎,“坎为水”,为雨,但不见坎卦真象,为不雨,故曰“密云不雨”(以上参见小畜卦卦辞解说),《象》曰“已上也”。《康》“已,甚也”,兑错艮,艮为终(详见乾卦九三爻辞解说),为极,为甚,为已。巽“为高”,为上,故曰“已上也”,表面上说,密云不雨,是因为密云甚高,其实是指六五爻位甚高,卦辞早已明示,六五上则失正而逆于事理,故曰“不宜上”,那么“已上也”就是类比物事已经失正而逆于事理地有所超过,就像密云不雨一样而无所成效。《康》“自,从也”,介词。六五自称为我。兑为西。巽为郊,故曰“自我西郊”(以上参观小畜卦卦辞解说),这句爻辞只是紧承上句而陈述密云的出处而已,在此并无其他深奥之义。《康》“尊称曰公”,“易”离“其于人也”,离为人,尊称为公。《康》“弋,谓以绳系矢”,“易”巽“为绳”,巽为系(详见小畜卦九五爻辞解说),离“为戈兵”,为矢,巽、离合象为以绳系矢,为弋。兑为得(详见讼卦上九爻辞解说),为取。“离为雉”,为猎物,为彼。《康》“兑,穴也”,故曰“公弋取彼在穴”,大人施用系绳的箭头,去射取躲在巢穴中的猎物,那肯定是射不着的,这是类比物事无所成效。

物事柔弱失正而逆于事理地有所超过,就无所成效。

回过头来看小畜卦,也有“密云不雨,自我西郊”的卦辞,但那是对小畜卦全卦的解说。这里的“密云不雨,自我西郊”则是对小过卦六五爻的解说。尽管两处之辞完全相同,但辞之义却因卦、爻之象有别而大相径庭(请比较小畜卦卦象和小过卦六五爻象的具体解说),这是辞由来于象的又一力证,解“易”之辞,不可不先观其象。

上六：弗遇过之，飞鸟离之凶，是谓灾眚。

《象》曰：弗遇过之，已亢也。

上与三，五与四都既已易位。巽错震，震为遇，遇引申为施行（详见九四爻辞解说），但弗见震卦真象，为弗遇。《康》“过，超也”，巽为过（详见九四爻辞解说）。之代上九，故曰“弗遇过之”。《象》曰“已亢也”。孔颖达《周易正义》“已在亢极之地”，即上九已在卦的穷极之位，故曰“已亢也”。“弗遇过之，已亢也”，就是说，物事不可施行已经亢奋至极的刚强而有所超过。巽为飞鸟（详见乾卦九五爻辞解说）。《康》“离，遇也”，巽为遇（详见否卦九四爻辞解说），为离。之代上九。上九失中失正，为凶，故曰“飞鸟离之凶”。《康》“是，此也”，称代上九。巽综兑，兑为谓（详见家人卦上九爻辞解说）。兑为灾（详见复卦上六爻辞解说）。《康》“眚谓过误”，巽为过误（详见无妄卦卦辞解说），为眚，故曰“是谓灾眚”。

物事不可施行已经亢奋至极的刚强而有所超过，因为即使飞鸟遇上这种有失中正的刚强也有凶险，这就叫灾祸或过误。

(六十三) 既济 ䷾ 离下坎上

“既济，定也”，《吕氏春秋》高诱注“定，犹成也”，既济，就是成功。从卦象的自然物事看，“离为火”在下，“坎为水”在上，“水在火上，既济”，水在火上被烧而沸腾，烹饪成功。从卦象的人伦物事看，离“为中女”，在下，坎“谓之中男”，在上，男上女下，男外女内，夫妇媾合成功。总之，既济卦是物事成功的象征。

既济，亨小，利贞，初吉，终乱。

《象》曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

卦象从下往上看，离阴卦，阴为柔顺，柔顺为小。坎“为通”，为亨，故《象》曰“小者亨也”，在既济卦中，故曰“既济，亨小”，小之为义，以柔顺为体，以求成为用，“亨小”即欲求成功亨通，就得柔顺用事。从爻象看，初与四、二与五、三与上都刚柔相应，故《象》曰“位当也”，为利。无论刚爻柔爻，既济卦的六爻都得正，故《象》曰“刚柔正”，为贞，故曰“利贞”。离在先天八卦方位圆图(图3)中为东，王筠《说文解字句读》引《白虎通》“东方者，动方也，万物始动生也”，是以离为始，为初。离卦的主爻六二得中，所以《象》曰“柔得中也”，物事在既济初始，柔顺中庸而为，为吉，故曰“初吉”。《象》曰“终止则乱，其道穷也”。《中》“终，已也”，“止，已也”，终与止是同义复用，坎为终(详见坤卦六三爻辞解说)，为止。坎“为多眚”，为灾，为困，《中》“困，乱也”，是以坎为乱。《康》“道，同导”，《说》“导，引也”，“易”坎“为曳”，为拖，为引，为导，为道。坎为“陷”险，为窘迫，为穷，故曰“终止则乱，其道穷也”，这是说，物事在成功终止，就导致穷困而乱，故曰“终乱”。

物事欲求既济而亨通，就得柔中用事，更利于践行正道。凡事在成功初始，由于柔中为之而吉祥，但在成功终止，却导致艰穷困乱而转向未济。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其轮，义无咎也。

据《周易》循环论,既济卦旋转一个爻位(即上爻折而向下成初爻,初至五爻各依次向上挪动一个爻位),则既济成未济,这个卦变象征物事向它的反面转化,这是合乎逻辑的。坎“为曳”。坎“为轮”,故曰“曳其轮”,拉住车轮,这是类比物事节制有度。《象》曰“义无咎也”。《康》“义,宜也”,坎为宜(详见噬嗑九四爻辞解说),为义。初、四相应,象征顺应环境,为无咎,故曰“义无咎也”。《中》“濡,輶或字”,《说》“輶(niǎn),輶也”,“輶(lì),车所践也”,“易”坎“其于舆也”,坎为车,坎“为沟”,为坑,坎为车坑,为车辙,为车所践,为輶,为輶,为濡。《中》“尾,底也”,《说》“底,一曰下也”,“易”坎“为下”,为底,为尾,故曰“濡其尾”,在车底下辗出车辙,这是类比物事扎实而行。柔爻初六顺承刚爻九二,象征柔刚相济,故曰“无咎”。

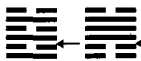
物事既济之初,顺应环境,柔刚相济,节制有度,扎实而行,相宜无咎。

六二:妇丧其裼,勿逐,七日得。

四、五易位。离“为中女”,为妇。二、三、四五巽,巽综兑,兑错艮,艮为失(详见讼卦上九爻辞解说),为丧。《康》“髣,妇人首饰”,巽“为长女”,为妇人,巽“为发”,兑为金(详见噬嗑卦九四爻辞解说),巽、兑合象为妇人发上金,为妇人首饰,为髣,故曰“妇丧其髣”,妇丧首饰,这是类比物事既济而有所损丧即成未济。艮为“止”,故曰“勿逐”。兑在后天八卦之数中为七。离“为日”。巽为得(详见大过卦九二爻辞解说),故曰“七日得”,这是援例复卦卦辞的“七日来复”(详见复卦卦辞解说),用来表述物事既济、未济周期性循环变化的规律。

物事既济而有所损丧即成未济,但只要柔中守正地坚守周期性循环运变的规律,就能失而复得地恢复既济。

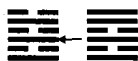

九三:高宗伐鬼方,三年克之,小人勿用。

初、四易位。三、四、五互乾,乾“为君”,为王,为高宗(即殷高宗武丁)。“战乎乾”,乾为战,为伐。《康》“鬼方,远方也”,二、三、四互巽,巽“为长”,为远,《康》“方,地名”,巽综兑,兑“其于地也”,兑为地,凡地名皆曰方,是以兑为方,巽、兑合象为远方,为鬼方,故曰“高宗伐鬼方”。据《竹书纪年》载,武丁三十二年讨伐苦方、土方、鬼方等国,三十四年克之。《周易》引用史实,只是用来类比物事要经过长期奋战才能既济。在先天八卦之数中,乾一兑二,其和为三。艮为年(详见屯卦六二爻辞解说)。乾为克(详见同人卦九五爻辞解说),故曰“三年克之”。巽为小人(详见师卦上六爻辞解说)。巽错震,震为用(详见蒙卦卦辞

解说),但勿见震卦真象,为勿用,故曰“小人勿用”。

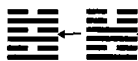
物事既济,是刚健守正长期奋战的结果(值得珍惜),为此,不能取用小人之道。

六四:繻有衣袽,终日戒。

上六变阳。《康》“繻(xū),细密之罗也”,“易”巽“为绳”,“为发”,巽为绳细如发,为细密之罗,为繻。有,副词,又。《康》“衣,著衣也”,“易”为巽“为工”,巽为衣(详见讼卦上九爻辞解说),巽为工施于衣,为著衣,为衣(名词动化)。《康》“袽(rú),敝衣也”,巽综兑,兑“为毁折”,为敝,二、三、四互坎,坎为衣(详见坤卦六五爻辞解说),兑、坎合象为敝衣,为袽,故曰“繻有衣袽”。坎为终(详见坤卦六三爻辞解说),三、四、五互离,离“为日”。坎“为心病”,为疑惧,为戒惕,故曰“终日戒”。爻辞说,绫罗绸缎(不穿),又穿破衣,还终日地疑惧戒惕,这其实是以人事类比物事的普遍道理。

物事在既济之时,更要柔顺守正,艰苦自律,随时警戒,永不懈怠。

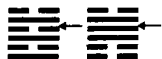

九五:东邻杀牛不如西邻之禴祭实受其福。

《象》曰:东邻杀牛,不如西邻之时也。实受其福,吉大来也。

五四既已易位。“震东方也”,震为东。三、四、五互兑,兑在后天八卦方位圆图(图4)中为西。震、兑相邻,震为东邻(兑为西邻)。震综艮,艮为“止”,《中》“止,犹杀也”,凡物止之,犹如杀之,是以艮为杀。艮“为黔喙之属”,为禽兽,为牛。震、艮合象为车邻杀牛。兑为西邻。兑综巽,兑、巽合象为禴祭(详见升卦九二爻辞解说)。《中》“实,终也”,巽为终(详见蛊卦初六爻辞解说),为实。兑为得(详见讼卦上九爻辞解说),为受。兑为枯(详见泰卦九三爻辞解说)。兑、巽合象为西邻之禴祭实受其枯。震、艮与兑、巽合象,故曰“东邻杀牛不如西邻之禴祭实受其枯”。《博雅》“时,善也”,兑为好(详见鼎卦上九爻辞解说),为善,为时,兑、巽合象为西邻之时,故《象》曰“东邻杀牛,不如西邻之时也”,东邻杀牛,不如西邻薄祭那么善好。兑为吉(详见需卦卦辞解说)。《康》“大,长也”,“易”巽“为长”,为大。《康》“来,至也”,“至,由此达彼也”,五、四易位时,六四由四爻位达五爻位,为由此达彼,为至,为来,故《象》曰“吉大来也”。爻辞、《象辞》说,东邻杀牛事神,奢华虚荣,还不如西邻虔诚薄祭实受其福那么善好,那么吉祥长久而来。这是在类比说理。

物事在既济之时,求奢华,求虚荣,就将转向未济,只有虔诚艰苦而为,才能保持既济。

上六：濡其首，厉。

《象》曰：濡其首厉，何可久也？

四、初既已易位。《中》“濡，溺也”，“溺，没也”，“易”“兑为泽”，为水，为淹，为没，为溺，为濡。兑综巽，巽“为颡”，为额，为头，为首，故曰“濡其首”。（一个人）水淹没头顶，这是类比物事面临既济转向未济的紧要关头。《康》“师古曰厉劝勉之也”，巽错震，震为厉（详见讼卦六三爻辞解说），故曰“厉”。《象》曰“何可久也”。《中》“久，待也”，兑错艮，艮为待（详见蹇卦初六爻辞解说），为久，但上爻所在的卦体中不可见艮卦真象，为不可久，换成反诘句，故曰“何可久也”。

物事面临既济转向未济的紧要关头，应当柔顺守正至终，劝勉为之地保住既济，还怎么可以犹豫等待呢？（这个解说与古人释“易”大为不同，更具进取精神）

(六十四) 未济䷿坎下离上

“物不可穷也，故受之以未济终焉”，物事的运变发展不可穷尽，永远也尚未成功，所以《周易》以未济卦结尾。《中》“济，成也”，未济就是尚未成功。既济只是未济的阶段性的总结，未济又是既济的新起点。未济卦互综为既济卦，既济卦互综为未济卦。未济卦互错为既济卦，既济卦互错为未济卦。未济卦交互成既济卦，既济卦交互成未济卦。未济卦循环一个爻位成既济卦，既济卦循环一个爻位成未济卦。未济、既济，相对相成，彼此贯通，世界就在未济、既济的交替循环中不断前进。《周易》“以未济终焉”正好与开头的乾卦“用九，见群龙无首”遥相呼应，六十四卦就这样构成了一个无始无终的循环体系。

未济卦，“坎为水”在下，水性润下，“离为火”在上，火性炎上。程颐《程氏易传》曰，“火在水上，不相为用，故为未济”。孔颖达《周易正义》曰，“火在水上，不成烹饪，未能济物”。《杂卦》曰“未济，男之穷也”，《白虎通》“男，任也，任功业也”，《说》“穷，极也”，在未济卦中，“离为火”，“燥万物者莫燥乎火”，离燥燥万物，为任功业，为男。坎为终（详见坤卦六三爻辞解说），为极，为穷，故曰“男之穷也”，这是说，未济卦表示物事任功业的极限，而这个极限就是永远尚未成功。所以，未济卦是物事尚未成功的象征。

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

“柔得中也”，柔爻六五在君位居中；“刚柔应也”，未济卦六爻都阴（柔）阳（刚）相应：以上象征物事在未济时，能中庸而为，柔刚相济，以求既济，必然亨通无阻，在未济卦中，故曰“未济，亨”。离阴卦，阴为小。《说》“狐，鬼所乘之”，坎为鬼（详见睽卦上九爻辞解说），坎“其于舆也”，坎为舆，为乘，是以坎为鬼所乘之，为狐，离、坎合象为小狐，即柔弱的狐狸。汔，几乎，副词（详见井卦卦辞解说）。《康》“济，渡也”，吴善达《广义校订》“过水曰渡”，“过，本经过之过”，“易”“离为火”，“燥万物者莫燥乎火”，离为万物燥燥所经，是以离为经，为过，“坎为水”，离、坎合象为过水，为渡，为济，故曰“小狐汔济”。《康》“濡，湿也”，三、四、五互坎，“坎为水”，为湿，为濡。《中》“尾，终也”，坎为终（详见坤卦六三爻辞解说），为尾，故曰“濡其尾”。柔弱的狐狸几乎渡过河去，但却沾湿了尾巴，这是类

比物事尾大不掉，功败垂成，未济依旧。未济卦六爻失正，为无所利，故曰“无攸利”。

物事在未济之时，若能中庸而为，柔刚相济，就可亨通以求既济；但若失正而为，又尾大不掉，则功败垂成，未济依旧，无所好处。

初六：濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

“濡其尾”显然承接卦辞而省主语“狐”。坎为狐（详见卦辞解说）。《康》“濡，湿也”，坎为濡。坎为尾（详见卦辞解说），故曰“濡其尾”。《象》曰“亦不知极也”。《中》“知，喻也”，“喻，明也”，坎错离，“离也者明也”，离为明，为喻，为知，但初爻所在的卦体中不见离卦真象，为不知。《中》“极，病困也”，“易”坎“为病”，为“陷”，为险，为困，坎为病困，为极，故曰“亦不知极也”，这是说，狐狸打湿了尾巴，却不知喻病困而冒进渡河。初六失中失正，故曰“吝”。

物事在未济之时，过分柔弱而有失中正，不自量力，妄自冒进，仍为来济，所以招致否吝。

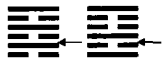

九二：曳其轮，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

坎“为曳”。坎“为轮”，故曰“曳其轮”，把车子向前拉，这是类比物事为治理未济而奋发作为。《康》“内卦曰贞”，九二在内卦，为贞。二、五相应，为吉，故曰“贞吉”。《象》曰“中以行正也”。九二得中。《中》“行，通也”，“易”坎“为通”，为行。《中》“正，治也”，二、三、四互离，离为治（详见小畜卦九三爻辞解说），为正，故曰“中以行正也”，这是说，物事刚健中庸，就能畅达无阻地治理未济。

物事刚健中庸地奋发作为，就能畅达无阻地治理未济，这内中就蕴含着未济转向既济的吉祥。

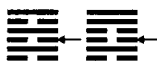
六三：未济征凶，利涉大川。

《象》曰：未济征凶，位不当也。

初与二、三与四都失正易位。离“为戈兵”，为伐，为征。二、三、四互坎，坎为“陷”，为险，为凶，在未济卦中，故曰“未济征凶”。《象》曰“位不当也”。《康》“位，正也”，九三易位归正，为位。《康》“不，与丕同”，“丕，大也”，坎为大（详见

坤卦六三爻辞解说),为丕,为不。《玉篇》“当,任也”,“易”坎“其于舆也”,坎为载,为负,为任,为当,故曰“位不当也”,物事归正,就大为胜任(征凶)。《康》“利,宜也”,三、四、五互震,震为宜(详见屯卦卦辞解说),为利。震、坎合象为涉,坎为大川(以上详见卦辞解说),故曰“利涉大川”,这是类比物事宜于开创大业而转向既济。

物事在未济之时,刚健归正,就大为胜任向险困进军,也就宜于开创大业而转向既济。

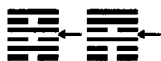

九四:贞吉,悔亡,震用伐鬼方,三年有赏于大邦。

《象》曰:贞吉,悔亡,志行也。

四、五失正易位。六四易位归正,为贞。六四顺承九五之君,为吉,故曰“贞吉”。《康》“外卦曰悔”,六四在外卦,为悔。《中》“亡,失也”,三、四、五互艮,艮为失(详见讼卦上九爻辞解说),为亡,故曰“悔亡”。《象》曰“志行也”。巽为志(详见屯卦初九爻辞解说)。二、三、四互震,震为行(详见坤卦卦辞解说),故曰“志行也”,这是说,物事柔顺归正,能得吉祥,悔吝消亡,未济而求既济的心志就得以施行。《康》“震,威也”,震(卦名之震)为威,为震(爻辞之震)。震为用(详见蒙卦卦辞解说)。《说》“伐,击也”,《释名·释天》“震,战也,所击辄破,若攻战也”,是以震为击,为伐。艮错兑,巽、兑合象为鬼方(详见既济卦九三爻辞解说),故曰“震用伐鬼方”,用威力征伐远方,这是类比物事用威力向险难进军以求既济。震在后天八卦之数中为三。艮为年(详见屯卦六二爻辞解说)。《说》“赏,赐有功也”,艮为赐(详见讼卦上九爻辞解说),巽“为工”,《康》“工通作功”,巽为功,艮、巽合象为赐有功,为赏。《说》“邦,国也”,艮为国(详见师卦上六爻辞解说),为邦,艮阳卦,阳为大,是以艮为大邦,故曰“三年有赏于大邦”,长期奋战就被大国赐赏,这是以人事类比物事长期奋战,得到极大的奖赏。

物事柔顺归正,用威力向险难进军,在长期奋战中争得极大的奖赏,其未济而求既济的心志就得以施行,这才迎来吉祥而悔吝消亡。

六五:贞吉,无悔,君子之光,有孚,吉。

五、四既已易位,三、二失正易位。九五易位归正,为贞。九五得中,为吉,故曰“贞吉”。三、四、五互离,离错坎,坎“为心病”,为悔,但五爻所在的卦体中并无坎卦真象,故曰“无悔”。《康》“彼此通称亦曰君”,“易”离“其于人也”,离为人,人彼此通称亦曰君,是以离为君子(这里君子是称代未济而求既济的物事)。

“离为火，为日，为电”，为光，故曰“君子之光”，物事焕发出未济有求既济的光芒。《说》“孚，一曰信也”，巽为有信（详见小畜卦九五爻辞解说），故曰“有孚”，就是物事能取信于世。五、二相应，故曰“吉”。

物事在未济之时，刚中归正，焕发有求既济的光芒，就能取信于世，这才合乎正道而吉祥，因之而无有悔吝。

上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

五、四既已易位。巽综兑，兑为有孚（详见小畜卦六四爻辞解说）。“兑为口”，为食，为饮。兑、巽合象为酒（详见需卦九五爻辞解说），故曰“有孚于饮酒”。上、三相应，故曰“无咎”。《康》“濡，湿也”，“易”“兑为泽”，为水，为湿，为濡。巽为首（详见既济卦上六爻辞解说），故曰“濡其首”。象曰“亦不知节也”。兑为知（详见临卦六五爻辞解说），但兑阴卦，阴主未来，兑为未知，《康》“未犹不也”，兑为不知。兑错艮，艮为节（详见节卦六三爻辞解说），故曰“亦不知节也”。巽为有孚（详见小畜卦九五爻辞解说）。艮为失（详见讼卦上九爻辞解说），《康》“是，此也”，指代“濡其首”，故曰“有孚失是”。爻辞说，为庆贺未济转向既济而诚信于比赛喝酒，这无有过咎；但把酒从脑袋上淋下来，诚信恰恰就丧失于这种不知节制的乐以忘形，这是以人事寓庄于谐地类比物事的道理。

物事为未济迎来既济而庆贺，这当然无有过咎，但如果不知节制，放纵无度地庆贺，既济又将转向未济。

附录^①

系辞(上)

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利。

《彖》者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过者也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而《易》无体。

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用，鼓万物而为与圣人同忧，盛德大业至矣哉。富有之谓大业，日新之谓盛德，生生之谓易，成象之

^① 附文为节省篇幅，故未分章，第一自然段表第一章，第二自然段表第二章，类推。

谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

夫《易》广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

子曰：“《易》，其至矣乎。夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎。居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎。言出乎身，加乎民。行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎。”“《同人》：先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”“劳谦。君子有终。吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至’。负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至’。盗之招也。”

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天数五，地数五。五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十。凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十有五，其用四十有九。分而为二以象两。挂一以象三。揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰；五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎。”

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以

卜筮者尚其占。”是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言。其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。《易》，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》，开物成务。冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉。古之聪明睿知，神武而不杀者夫。是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通，见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富贵。备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者助也。天之所助者顺也。人之所助者信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以‘自天祐之，吉无不利’也。”子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”乾坤其《易》之缊邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民，谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

系辞(下)

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞明者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾确然示人易矣。夫坤，确然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作；斫木为耜，揉木为耒；耒耨之利，以教天下；盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。剡木为舟，剡木为楫；舟楫之利，以济不通。致远以利天下；盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼；臼杵之利，万民以济；盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢；弧矢之利，以威天下；盖取诸睽。上古穴居而野处。后世圣人易之以宫室；上栋下宇，以待风雨；盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数；后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契；百官以治，万民以察；盖取诸夬。

是故易者象也。象也者像也。彖者材也。爻也者效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。

利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”《易》曰：“困于石。据于蒺藜。入于其宫，不见其妻。凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶。”《易》曰：“公用射隼于高墉之上。获之无不利。”子曰：“隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有。动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而不诫，此小人之福也。”《易》曰：“履校灭趾无咎。”此之谓也。”“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：“何校灭耳凶。”子曰：“危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以身安而国家可保也”。《易》曰：“其亡！其亡！系于苞桑。”子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力少而任重，鲜不及矣”。《易》曰：“鼎折足，覆公餗，其形渥凶。”言不胜其任也。子曰：“知几其神乎。君子上交不谄，下交不渎，其知几乎。几者动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。”《易》曰：“介于石，不终日。贞吉。”介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎。有不善未尝不知。知之未尝复行也。”《易》曰：“不远复。无祇悔。元吉。”天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：“三人行。则损一人。一人行。则得其友。”言致一也。子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。”《易》曰：“莫益之。或击之。立心勿恒，凶。”

子曰：“乾坤其《易》之门耶？”乾阳物也，坤阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故履，德之基也，谦德之柄也，复德之本也，恒德之固也，损德之修也，益德之裕也，困德之辨也，井德之地也，巽德之制也。履和而至，谦尊而光，复小而辨于物，恒杂而不厌，损先难而后易，益长裕而不设，困穷而通，井居其所而迁，巽称而隐。履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辨义，巽以行权。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔

相易。不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜耶？

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德耶？当文王与纣之事耶？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

夫乾，天下之至健也。德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑。定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶。或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

说 卦

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义。穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道，曰阴与阳。立地之道，曰柔与刚，立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也；齐也者，言万物之絜齐也。离也者明也。万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也。万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而成始也。故曰：成言乎艮。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷。挠万物者，莫疾乎风。躁万物者，莫燥乎火，说万物者，莫说乎泽。润万物者，莫润乎水。终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖。山泽通气，然后能变化。既成万物也。

乾健也。坤顺也。震动也。巽入也。坎陷也。离丽也。艮止也。兑说也。

乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。

乾为首。坤为腹。震为足。巽为股。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。

乾天也，故称乎父。坤地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为

大輿，为文，为众，为柄。其于地也为黑。震为雷，为龙，为玄黄，为专，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于輿也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为赢，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。

序 卦

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者众也。众必有所比，故受之以比。比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履者礼也，履而泰然后安，故受之以泰。泰者通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者事也。有事而后可大，故受之以临。临者大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄物然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

有天地，然后有万物，有万物，然后有男女，有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼义有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也。伤于外者必反于家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者决也。决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者进也。进必有所归，故受之以归妹。

得其所归者必大，故受之以丰。丰者大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者入也。入而后说之，故受之以兑。兑者说也。说而后散之，故受之以涣。涣者离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

杂 卦

乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居。蒙杂而著。震起也。艮止也。损益，盛衰之始也。大畜时也。无妄，灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑食也。贲无色也。兑见而巽伏也。随无故也。蛊则飭也。剥烂也。复反也。晋昼也。明夷诛也。井通而困相遇也。咸速也。恒久也。涣离也。节止也。解缓也。蹇难也。睽外也。家人内也。否泰反其类也。大壮则止，遁则退也。大有众也。同人亲也。革去故也。鼎取新也。小过过也。中孚信也。丰多故也。亲寡旅也。离上而坎下也。小畜寡也。履不处也。需不进也。讼不亲也。大过颠也。姤遇也，柔遇刚也。渐女归待男行也。颐养正也。既济定也。归妹女之终也。未济男之穷也。夬决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

参考文献

1. 孔颖达撰,余培德点校:《周易正义》,九州出版社,2004年4月。
2. 魏伯阳:《周易参同契》,商务印书馆,1978年。
3. 郑玄:《易纬》,新疆人民出版社,2000年10月。
4. 朱熹撰,李一忻点校:《周易本义》,九州出版社,2004年1月。
5. 程颖:《程氏易传》,台湾广文书局,1992年。
6. 来知德撰,张万彬点校:《周易集注》,九州出版社,2004年6月。
7. 王弼:《周易注》,(1980年中华书局出版的楼宇烈《王弼集校释》收有《周易注》,并作了校勘简释。)
8. 高亨:《周易大传今注》,齐鲁书社,1998年4月。
9. 许慎:《说文解字》,商务印书馆,1978年。
10. 《康熙字典》,中华书局,1958年。
11. 《中华大字典》,中华书局,1978年。
12. 段玉裁:《说文解字注》,江苏广陵古籍刻印社,1996年8月。
13. 徐灏:《说文段注笺》,广文书局,1972年。
14. 王筠:《说文句读》,古籍书店,1983年9月。
15. 徐锴:《说文解字系传》,中华书局,1988年12月。
16. 桂馥:《说文解字义证》,齐鲁书社,1987年。
17. 杨树达:《积微居小学金石论丛》,上海古籍出版社,2007年8月。
18. 高亨:《文字形义学概论》,山东人民出版社,1963年3月。
19. 杨伯峻:《论语译注》,中华书局,2000年。
21. 张文修编著:《礼记》,北京燕山出版社,1995年10月。
22. 左丘明:《左传》,岳麓书社,2006年1月。
23. 吕不韦:《吕氏春秋》,陕西旅游出版社,2003年1月。

24. 王继愈:《老子今译(修订本)》,上海古籍出版社,1985年。
25. 庄周:《庄子》,辽宁民族出版社,1996年7月。
26. 周秉钧注释:《尚书》,岳麓书社,2001年。
27. 韩非:《韩非子》,珠海出版社,2003年。
28. 荀况:《荀子》,珠海出版社,2003年。
29. 许仲琳:《封神演义》,人民文学出版社,1973年。
30. 何文彬:《素问》,中国中医药出版社,1998年5月。
31. 钱玄等:《周礼》,岳麓书社,2001年。
32. 刘安:《淮南子》,北京燕山出版社,1995年1月。
33. 程登吉:《幼学琼林》,岳麓书社,1986年。
34. 《四库全书》,中国文史出版社,2006年5月。
35. 司马迁:《史记》,中华书局,2005年。
36. 刘勰:《文心雕龙》,华夏出版社,2002年1月。
37. 班固:《汉书》,中州古籍出版社,1996年10月。
38. 罗贯中:《三国演义》,岳麓书社,2004年6月。
39. 《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1995年6月。
40. 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1971年。
41. 列宁:《列宁选集》,人民出版社,1960年1月。
42. 列宁:《哲学笔记》,人民出版社,1956年10月。
43. 《毛泽东选集》第一卷,人民出版社,2003年7月。
44. 灌耕:《现代物理学与东方神秘主义》,四川人民出版社,1983年11月。

.....